

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA: PSICOLOGÍA

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
PSICÓLOGA**

**TEMA:
MOVIMIENTOS SOCIALES FEMINISTAS LOCALES Y
VIOLENCIA DE GÉNERO. PRODUCCIONES NARRATIVAS CON
ACTIVISTAS FEMINISTAS REALIZADAS EN QUITO ENTRE MARZO
2017 Y ENERO DEL 2018.**

**AUTORA:
LUISA MARIA GRIJALVA CEVALLOS**

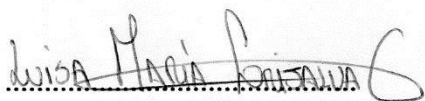
**TUTORA:
MARÍA DE LA PAZ GUARDERAS ALBUJA**

Quito, julio de 2018.

Cesión de derechos de autor

Yo, Luisa María Grijalva Cevallos, con documento de identificación N°1720578705, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy la autora del trabajo de grado/titulación titulado: **“Movimientos sociales feministas locales y violencia de género. Producciones narrativas con activistas feministas realizadas en Quito entre marzo 2017 y enero del 2018”**. Mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Psicóloga con mención en Psicología Social-Comunitaria, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Nombre: Luisa María Grijalva Cevallos

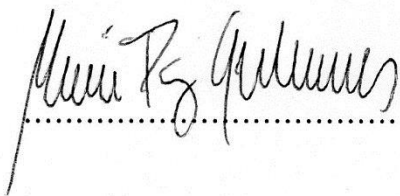
Cédula: 1720578705

Fecha: Quito, julio del 2018.

Declaratoria de coautoría de la docente tutora

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de grado, **“Movimientos sociales feministas locales y violencia de género. Producciones narrativas con activistas feministas realizadas en Quito entre marzo 2017 y enero del 2018”**, realizado por Luisa María Grijalva Cevallos, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, julio del 2018.

María de la Paz Guarderas Albuja

Cédula: 1707563969

Dedicatoria

Para mi negra, *MARTINA*. Mi corazón te ve sembrando estrellas con alas de imaginación, pero los pies en la tierra. No podría ser más feliz de tener una NIÑA, de quererte y desearte. De poder transmitirte que ser mujer no es fácil, pero es maravilloso. De poder aconsejarte que no aniquiles los múltiples “yo” que existen dentro tuyo, sino que te esfuerces por conocerlos, por desarrollarlos y quererlos. De prevenirte que tienes mucho por hacer y que es gratificante sentir que puedes. De afirmarte que tienes derecho a ser dueña de tu vida y tu cuerpo, asumiéndolo con amor y felicidad. De asegurarte de que ser mujer es digno de ser vivido con plenitud y libertad y, sobre todo, de que es posible SER UNA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA.

Para mi madre, María Augusta, por ser mi inspiración para transgredir mi feminidad, por ser la cómplice de mis sueños y metas, por ser mi pilar en este camino constante, por levantarme una y mil veces en mis derrotas, por su amor incondicional. Por luchar con la frente en alto, por mi vida y felicidad.

Asimismo, dedico esta investigación a todas las mujeres de mi familia, abuelita Lolita, tías y primas. Porque sus historias de vida, me han inspirado a cambiar lo establecido y me enseñaron a vivir con fortaleza y perseverancia. Su cuidado y cariño me han dado la confianza de perseguir mis sueños.

Luisa María

Agradecimientos

Gracias a las activistas de los movimientos sociales feministas, que con su interés tiempo y atención fueron parte esencial de esta investigación.

A mi padre Luis, gracias por su confianza y apoyo incondicional en mis estudios.

Agradezco profundamente a mis compañeras de vida, Majo, Kate y Amanda. Gracias por su cariño y amistad. Y demostrarme que la vida es mejor compartiendo sonrisas.

Mi agradecimiento profundo a mi tutora Paz Guarderas por su confianza, paciencia y cariño, y por darme la oportunidad de construir conocimiento y convertirse en una referencia profesional y humana. Sin su guía y aportes esta investigación no hubiese sido posible. Gracias por esas palabras de aliento, preocupación y apoyo en momentos difíciles.

Gracias a Cynthia Carofilis por sus correcciones rigurosas y observaciones acertadas como lectora.

También quiero agradecer a todos los y las docentes que, con su trabajo y enseñanzas, inspiraron mi camino dentro de la Psicología social y comunitaria. En especial a Viviana Montalvo, enseñándome que la docencia va más allá de las aulas y el conocimiento teórico, porque trastoca las experiencias de vida. Gracias por toda su ayuda, amistad, cariño y confianza.

Luisa María

Índice

Introducción	1
1. Planteamiento del problema	2
2. Justificación y Relevancia	7
3. Objetivos	8
4. Marco Conceptual	9
4.1. Movimientos Sociales: Participación Política, Acción colectiva y Estado... 9	
4.2. Sujeto político.....	13
4.3. Violencia de género	17
4.4. Feminismo	20
5. Dimensiones	26
6. Supuestos.....	28
7. Marco Metodológico	29
8. Población y muestra	32
8.1. Criterios y Fundamentación de la muestra	32
8.2. Muestra.....	33
9. Descripción de los datos producidos	34
10. Presentación de los resultados descriptivos	38
11. Análisis de los resultados	62
12. Interpretación de los resultados.....	70
Conclusiones	76
Bibliografía	80
Anexos	84

Índice de tablas

Tabla 1. Análisis de las producciones narrativas y observación participante.....	64
--	----

Índice de anexos

Anexo 1. Guion de preguntas.....	84
Anexo 2. Consentimientos Informados.....	85
Anexo 3. Diarios de campo.....	88

Resumen

Los movimientos sociales tienden a nuevas configuraciones y requieren actualizar sus comprensiones. La siguiente investigación tiene como objetivo contribuir a los estudios sobre los movimientos feministas contemporáneos en la ciudad de Quito, a partir de la comprensión de sus concepciones y prácticas en torno a la violencia de género mediante la observación participante y de producciones narrativas. A partir de un proceso de observación participante se seleccionó a tres movimientos feministas que durante el año 2017 y 2018 estaban activos y visibles en diferentes espacios: foros, manifestaciones, medios de comunicación, plantones, talleres etc. A partir de redes de relaciones se llegaron a las informantes claves que participaron de esta investigación. Tejiendo las producciones narrativas y la observación participante, esta investigación demuestra que la interseccionalidad está presente en cuanto a la concepción del feminismo de cada uno de los movimientos y sus concepciones acerca de la violencia de género. Cada uno de los movimientos feministas poseen particularidades en sus concepciones, acciones, discursos, recursos performativos y estrategias de cambio en cuanto a la violencia de género que como se ha revisado no solo está limitada al tema de derechos humanos y salud, también está atravesada por las libertades sexuales, por las violencias en los espacios públicos, y las prácticas disciplinares y como categoría emergente tenemos al tema de clase. Finalmente se identifica que el movimiento de mujeres no está fraccionado sino es diverso.

Palabras clave: movimiento social, feminismo, violencia de género, sujeto político, psicología política.

Abstract

The following research aims to contribute to the studies of contemporary feminist movements in the city of Quito, from the understanding of their conceptions and practices around gender violence through participant observation and narrative productions.

We selected three feminist movements that during 2017 and 2018 were active and visible in different spaces from a process of participant observation. We selected: forums, manifestations, media, 'plantones', workshops, etc. The key informants who participated in this research were reached through relationship networks. The sample was based on women, active participants in the feminist movement, adults and spokespersons of their social movement.

Weaving the narrative productions and participant observation, this research shows that intersectionality is present in the conception of feminism of each movements and in their conceptions about gender violence. Each feminist movements have particularities in their conceptions, actions, speeches, performative resources and strategies of change in terms of gender violence. As we reviewed before the gender violence is not only limited to the issue of human rights and health. It is also traversed by sexual liberties, for violence in public spaces and disciplinary practices. And also we have the subject of class as an emerging category.

Key words: social movement, feminism, gender violence, political subject, political psychology.

Introducción

La presente investigación está sostenida por una serie de planteamientos teóricos, en torno a la comprensión de la realidad que se percibe sobre los movimientos sociales feministas locales y su concepción sobre la violencia de género.

Mediante las producciones narrativas, que serán uno del instrumento de recolección de información en mi investigación. Se darán cuenta al lector las explicaciones de la realidad desde las actoras, las explicaciones de la realidad, a partir de la descripción de hechos de su vida militante. Es decir, son relatos elaborados con quienes se investiga para responder a los objetivos de la investigación (Guarderas, 2014).

En cuanto a las categorías de análisis se plantearon: movimientos sociales, sujeto político, feminismo, violencia de género. De estas categorías en función a los fragmentos narrativos y los fragmentos de diarios de campo se desprendieron subcategorías de análisis como organizaciones de la sociedad civil versus el Estado, organizaciones de la sociedad civil y Estado, organización de la sociedad civil con Estado, organizaciones de la sociedad civil en estado. La lucha contra la explotación de orden económico, la lucha contra la dominación de orden político, la lucha contra la subjetivación de orden moral, feminismo Popular, Transfeminismo, Género- Clase, Género- Derechos- Reparación, Género- Cuerpos feminizados e identidades femeninas.

1. Planteamiento del problema

En el Ecuador desde el 2008, según Aguinaga (2012), se observa una transformación de las organizaciones feministas, así como una creciente movilización por la lucha de género en el país. Sin embargo, a pesar de las conquistas feministas sigue existiendo una estructura patriarcal y una economía basada en la división sexual del trabajo.

Para Aguinaga (2012) en la Constitución del 2008, existe una afirmación y aumento de “derechos” y “reformas” de género en relación a constituciones pasadas. No obstante el gobierno de la “revolución ciudadana” ejerció varias lógicas a estos elementos políticos:

Por un lado, la repatriarcalización de la sociedad ecuatoriana, que designa a las mujeres un rol de mayor representación formal, pero menor participación política directa, un crecimiento porcentual de la paridad formal electoral y de espacios de representación pero una disminución e impedimento del control de espacios de poder colectivo de las organizaciones de mujeres (Aguinaga, 2012, p. 50).

Para Aguinaga estas políticas demuestran una democracia que incluye el enfoque de género como una cierta forma de participación femenina sin embargo parecería retroceder por que busca grados de participación controlada desde el Estado. Lo que genera que se considere a la violencia de género como un problema de segundo orden

para el Estado. Lo que causa que dentro de las políticas públicas sea tratado como un tema disperso y discontinuo.

Frente a este escenario político en los últimos años los movimientos feministas y de mujeres han crecido (Aguinaga, 2012) y muestran una serie de procesos que cuestionan las políticas del gobierno y la no respuesta del estado frente a la violencia incesante.

Aguinaga menciona:

En el Ecuador se evidencia una existencia y crecimiento de procesos de organización de mujeres y de feminismo más populares y diversos, con rostros de resistencia feminista muy anclados en la lucha de mujeres indígenas, campesinas, negras y mujeres urbanas empobrecidas. Movimientos locales de mujeres, Movimientos de mujeres regionales y movimientos de mujeres dentro de los movimientos clásicos, es decir, indígenas, campesinos y organizaciones afros. Propugnando críticas sobre todo al extractivismo y al desarrollismo como el modelo que va a permitir realmente eliminar el patriarcado de los cuerpos y las mentes de las mujeres (Aguinaga, 2012, p. 51).

Estos movimientos feministas se están haciendo eco de cifras alarmantes de violencia hacia mujeres y niñas. En Ecuador, según la “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres”, realizada el año 2011, demuestran que “6 de cada 10” mujeres han declarado haber vivido una o más

formas de violencia de género “física, psicológica, sexual o patrimonial” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017).

Según el INEC cada 3 días hay una nueva víctima de femicidio. Desde que se tipificó como delito en agosto del 2014 se registraron, hasta diciembre del 2017, 244 casos. Sólo el 67.2% de los victimarios fueron procesados . De las causas resueltas solo el 82.1% tuvo sentencia condenatoria. El 74% de las denuncias se estancan en fase de investigación previa (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017).

En Quito, para Guarderas (2016) la violencia de género, comienza a ser reconocida como problemática psicosocial a partir de la década de los ochenta. Este fenómeno psicosocial se ha visto intervenido tanto en espacios privados: hogar, familia, relaciones de pareja; así como también, aunque con menos impacto en los espacios públicos como instituciones educativas y gubernamentales.

Para Paz Guarderas (2014):

La violencia de género aparece como un entramado complejo material y simbólico constituido por discursos y prácticas hegemónicas heteropatriarcales atravesados por concepciones racistas y clasistas que colocan a ciertas posiciones de sujeto en situación de inferioridad y desigualdad. Discursos que se activan en las relaciones familiares, de noviazgo, comunitarias, barriales, institucionales. Y es un mecanismo para, en última instancia, perpetuar las relaciones desiguales de poder (p. 99).

La violencia de género es un malestar que se expresa en la queja, la denuncia, la protesta y las acciones individuales y colectivas (silenciosa o multitudinaria), discursiva y política que las feministas la realizan en Quito. Estas protestas dan cuenta de una forma peculiar de opresión. Para Marcela Lagarde (2008) la violencia de género atraviesa nuestras vidas y nos afecta en grados y con magnitudes diferentes, de manera independiente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, y no la queremos. Los movimientos de mujeres y feministas ecuatorianos desde la década de los ochenta buscan posicionar esta problemática para contribuir a su erradicación (Guarderas, 2016). Durante esta última década frente a nuevos escenarios políticos nuevas configuraciones de los movimientos feministas y de mujeres parecen emerger y se torna necesario conocer cuáles son sus nuevas configuraciones y sus comprensiones en torno a la violencia de género.

En este trabajo de titulación se realizará una aproximación a estos movimientos para identificar el modo cómo quienes participan de éstos conciben a los movimientos sociales, a los feminismos y a la violencia de género.

Con todo lo anteriormente señalado, la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuáles son las concepciones y prácticas que utilizan los movimientos feministas para abordar la violencia de género, en la ciudad de Quito entre marzo 2017 y enero del 2018? Esta investigación se inserta dentro del área de la Psicología Social, específicamente se nutre de: los aportes de la psicología política y sus alcances en relación con la participación política y; de los debates en torno a la violencia de género un problema psicosocial de gran relevancia en el contexto local.

En referencia a esta pregunta de investigación se han realizado algunos estudios sobre los movimientos feministas en Ecuador (Aguinaga, 2012; Herrera, 2008; Prieto, 1986; Rodas, 2007; Troya, 2007). Sin embargo, los estudios que articulan movimientos sociales y violencia de género son escasos, salvo un estudio de Gabriela Zambrano (2016). Según la autora tanto en America Latina y el Caribe como en el Ecuador, lo movimientos feministas poseen una variada capacidad de accion que tiene como nucleo la violencia contra las mujeres y la muerte por condición de género, “femicidio” o “feminicidio”. Zambrano toma como ejemplo la plataforma Justicia para Vanessa , un colectivo feminista que surge a finales del 2013 como un espacio de exigencia de los derechos de las mujeres y familiares de sobrevivientes de violencia. Esta plataforma ha realizado varias acciones con el fin de visibilizar los femicidios que ocurren en el Ecuador y de exigir justicia.

2. Justificación y Relevancia

Investigar este tema es relevante porque la violencia de género es un problema prioritario frente a las estadísticas alarmantes de femicidio. Además, dentro del contexto de la violencia de género es imprescindible conocer como los movimientos sociales feministas locales van construyendo desde su posición frente al estado sus concepciones sobre violencia de género. También es necesario evidenciar como la acción colectiva propia de cada movimiento social feminista marca un estilo de abordaje frente a la violencia de género.

La investigación sobre las emergentes prácticas de los movimientos feministas, es necesaria ya que evidencia las múltiples formas de movilización, que están entrelazadas a la complejidad de los cambios sociales. Además, las investigaciones reflejan los diferentes modos de organización y acción, también señalan las diversas causas, los medios y los fines de los movimientos feministas (Massolo, 2007).

Para Massolo (2007) es necesario reconocer y exponer desde el propio contexto las diferentes prácticas y concepciones que los movimientos sociales feministas poseen. Lo que evita caer en una “simplificación empírica” y un “reduccionismo político” que causa que socialmente se minimice sus luchas. Además, este tema de investigación es necesario para contribuir a los escasos estudios recientes sobre los movimientos sociales feministas en la ciudad de Quito.

3. Objetivos

Objetivo general

Contribuir a los estudios sobre los movimientos feministas locales contemporáneos, a partir de la comprensión de sus concepciones y prácticas en torno a la violencia de género mediante producciones narrativas de activistas y la observación participante.

Objetivo específicos

- Identificar cuáles son las concepciones de feminismo de las activistas de los movimientos sociales feministas de la ciudad.
- Evidenciar las nociones de sujeto político presentes en las narrativas de las activistas de los movimientos.
- Reconocer cuáles son las concepciones sobre la violencia de género y su solución desde las activistas pertenecientes a movimientos feministas quiteños.

4. Marco Conceptual

4.1. Movimientos Sociales: Participación Política, Acción colectiva y Estado.

Con respecto a movimientos sociales existen variedad de investigación y por lo tanto variedad de definiciones, que se han desarrollado durante el tiempo para aportar al conocimiento, sin embargo, aún resulta complicado hacer una única distinción teórica frente a esta categoría.

Uno de los máximos representantes de las coordenadas de análisis de los movimientos sociales es Mancur Olson quien establece un punto de “inflexión” en el estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva.

Como lo menciona Olson (1996)

Los movimientos sociales aparecen como agregados de agentes individuales que utilizan la acción colectiva como instrumento fundamental en la disputa por determinados bienes públicos en el marco de una competencia política establecida. Su énfasis explicativo recae, entonces, en la forma en que se agregan intereses individuales y en los modos en que se procesan las decisiones colectivas dentro de las organizaciones sociales (Barrera, 2001).

Barrera (2001) para explicar sobre la acción colectiva cita a Sidney Tarrow:

La acción colectiva son los desafíos colectivos planteados por persona que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades... actos irreductibles que subyacen a todos los movimientos sociales y revoluciones es la acción colectiva contenciosa (Tarrow,1997)

Para Barrera (2001) la acción colectiva supone: la puesta en escena de los desafíos colectivos, la concepción de objetivos comunes, la potenciación de la solidaridad y el mantenimiento de los movimientos sociales. Además, señala que el acceso a la participación es el mejor incentivo para la acción colectiva. La acción de los movimientos sociales solo depende de la confianza y cooperación de los participantes de los movimientos sociales.

Ramírez (2009) por su parte señala que, desde los años 90, en Latinoamérica se ha generado impactantes cambios dentro de los movimientos sociales desde su accionar ante escenarios neoliberales marcados por una “ideología de izquierda”. Por lo que resulta emergente resaltar las particularidades de los movimientos sociales, que en el Ecuador han representado diversas trayectorias, y posibilidades dentro de los procesos políticos.

De todo lo anterior, resalta la necesidad de no pensar a la sociedad civil como una “constelación” “homogénea” y “unidimensional” (Ramírez, 2009). Dentro de los actuales movimientos sociales existen con relaciones “complejas” actores, sus redes y asociaciones con diferente carácter político. Además, están diferenciados con distintos tipos de organización, dispositivos de identidad y formas de estar presentes en la vida pública.

Ante estas nuevas demandas de la sociedad civil Ramírez (2009) plantea una “clasificación simple sobre el tipo de organizaciones sociales y el tipo de vínculos que establecen con el Estado”. Propone la existencia de cuatro esquemas de “organización” y “participación social”.

Según Ramírez (2009) los de primer tipo son las “organizaciones de la sociedad civil versus el Estado”. Son movimientos sociales de representación “prioritariamente reivindicativos”, se caracteriza por la “innovación de repertorios” en su protesta y además constantemente crítica a la acción estatal y posee una alta preocupación por su autonomía organizativa. Su agenda social se basa en la defensa de los derechos de los más “desfavorecidos”, y en temas de medio ambiente, identidad y soberanía. Además, predomina un extendido discurso “anticapitalista”. Ramírez (2009) resalta que este tipo de movimientos sociales recurren a una activa participación frecuentemente por Internet, en donde presentan sus actividades, agenda e ideología. Además, realizan acciones de “economía solidaria” y de “gestión comunitaria” dentro de proyectos sociales. Se sitúan a nivel nacional como en lo regional y local. Se caracterizan también por una alta politización y un intenso trabajo ideológico.

El segundo tipo son la “organizaciones de la sociedad civil y Estado”, para Ramírez (2009) son aquellas organizaciones que, no están en directa “confrontación” con el Estado, defienden un tipo de acción ciudadana que está marcada por claros límites con el Estado. Ramírez asegura que en este tipo tanto el Estado como el movimiento social mantienen su rol básico para la proporcionada reproducción del sistema político en el país. Su agenda es amplia y se localizan a nivel nacional y local. Aquí se encuentran las organizaciones no gubernamentales (ONG), que presentan a la

palestra social nuevos modelos de desarrollo social y acción pública en la misma dinámica de funcionamiento de la sociedad civil. Tienen autonomía organizativa alta y prefieren acciones voluntarias, campañas públicas de solidaridad o denuncia y negociación.

Ramírez (2009) describe al tercer tipo como las “organizaciones sociales con Estado”. En este grupo se destacan los procesos organizativos y mecanismos de participación que están en constante dinámica con el Estado. Existe una conexión con el Estado que busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables además buscan estar presentes en la toma de decisiones políticas,. Buscan también generalizar las acciones de los Estados por medio de un mayor protagonismo de la sociedad civil y la población vulnerable. El fin dentro de este tipo es la participación social hasta llegar a las políticas públicas.

Por último, los movimientos sociales de cuarto tipo para Ramírez (2009) son las “organizaciones sociales en el Estado”. En este grupo se dan procesos de inclusión de los actores sociales en el proceso político con determinados grupos de interés. Este tipo de movimiento social llega a institucionalizar formas de acuerdos en específicos en instancias de gestión pública. De este modo los movimientos sociales articulan y transmiten demandas. Además, tienen una participación institucionalizada que les permite definir y ejecutar políticas públicas. También generan participación en “coaliciones” de los movimientos sociales.

Para los propósitos de esta investigación considero necesario retomar la definición de Estado planteado por Marlise Matos y Clarisse Paradis (2013), en su artículo sobre Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el Estado, afirman que:

El Estado, más allá de una institución política, es en sí mismo un recurso de poder en la medida en que legitima cuestiones que se producen en su interior y coloca al alcance de los actores mayor o menor capacidad de movilización, acceso a recursos y oportunidades. Por lo tanto, se trata de la institucionalización de un poder que se deriva de un diseño macroeconómico y macrosocial que lo sobrepasa, aunque también se refiere a aquellas dimensiones de supraordinación y subordinación basadas en determinadas transversalizaciones, relacionadas con las diferencias que nos constituyen en la contemporaneidad: las relaciones de género, étnico-raciales y de clase. El Estado es un recurso de poder en sí mismo en la medida en que es capaz de movilizar otros recursos (ya sean materiales, ya sean simbólico culturales) de poder (Matos & Paradis, 2013, p. 93).

4.2. Sujeto político

Para Foucault la noción de sujeto político viene anclada a la definición de “biopolítica”, entendida como una nueva forma de poder que no se ejerce solo despojando, apropiando, dominando o violentando sobre la vida, sino principalmente originando, iniciando, estableciendo y, en general, administrando la vida. Foucault señalaba, que era a través de:

La invasión mediante controles precisos y regulaciones generales, dispersos en el tejido social, que permitirían la “inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción” “anatomopolítica del cuerpo humano” y el ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos globales “biopolítica de la población” (Foucault, 1988, p. 170).

Foucault señalaba que la biopolítica surge de un poder productivo que a su vez es la fuente de nuevos saberes, prácticas, placeres, “subjetividades sujetadas”, que gobierna desde adentro los procesos sociales. El biopoder, señala Foucault se da como un modo de gobernar sobre la vida de los seres humanos, a través de técnicas individualizantes que atraviesan y moldean los cuerpos, dándoles una nueva identidad, a través de técnicas que regulan e intervienen en sus comportamientos mediante el control y modificación de los procesos vitales.

Además, Foucault (1988) señala que las relaciones de poder se caracterizan por no llenar completamente los espacios de movilidad y de libertad de los sujetos. Enfatiza:

“Donde hay poder hay resistencia, aunque ésta no emerja como completa exterioridad, sino como un afuera inmanente, que surge de las mismas relaciones de poder” (Foucault, 1988, p. 172).

A partir de sus definiciones en biopolítica Foucault (1988) afirma que hay dos significados de la palabra sujeto. El primero hace referencia a; sujeto a otro por control y dependencia. El segundo es; sujeto como limitado a su propia identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Ambos significados se describen una forma de poder que se ejerce coercitivamente. El sujeto está dividido tanto en su interior como dividido de los otros. Este proceso lo objetiva. Los ejemplos bien conocidos en la sociedad son, “el loco y el cuerdo”; “el enfermo y el sano”, “los malos, los buenos”. Y así existen una serie de oposiciones que se han dado lugar en los imaginarios colectivos de la sociedad en los últimos años: la oposición del poder del hombre sobre la mujer, la de los padres sobre los niños, la de la medicina sobre la población, la de la administración sobre la forma de vivir de la gente.

Foucault, (1988) afirma que el sujeto político ha estado señalado por tres tipos de lucha. La primera es la lucha contra la dominación de orden político. La segunda es la lucha contra la explotación de orden económico. Y la tercera es la lucha contra la subjetivación de orden moral. Entonces, la lucha del sujeto lo defiende contra toda forma de dominación y subjetivación espiritual por medio de diversas acciones coercitivas. El objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual institución de poder, grupo, elite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder.

Foucault define más precisamente que tienen común estos tres tipos de lucha:

- 1.- Son luchas "transversales"; esto es, no están limitadas a un país. Es evidente que se desarrollan más fácilmente y más extensamente en

determinados países, pero no por esta razón, están confinadas a una forma política o económica particular de gobierno. 2.- El objetivo de estas luchas son los efectos del poder en sí. Por ejemplo, la profesión médica no es en primera instancia criticada por su provecho económico, sino porque ejerce un poder no controlado sobre los cuerpos de la gente, su salud, su vida y su muerte. 3.- Son luchas "inmediatas" por dos razones. En tales luchas la gente cuestiona las instancias de poder que están más cercanas a ellas, aquellas que ejercen su acción sobre los individuos. Estas luchas, no se refieren al "enemigo principal" sino al enemigo inmediato, como tampoco esperan solucionar los problemas en un futuro preciso (esto es liberaciones, revoluciones, fin de la lucha de clases). En contraste con una escala teórica de explicaciones o un orden revolucionario que polariza la historia, ellas son luchas anarquistas. Pero estos no son los puntos más originales, en cambio los puntos siguientes parecen ser los más específicos. 4.- Son luchas que cuestionan el status del individuo: por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria, y fuerza al individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. Estas luchas no están a favor o en contra del "individuo", pero si son luchas en contra de "el gobierno de la individualización". 5.- Estas luchas, en oposición a los efectos del poder, ligados al conocimiento, a la competencia, luchan contra los privilegios del conocimiento. Pero son también una oposición contra el

secreto, la deformación y las representaciones mistificadas impuestas a la gente. No hay nada "cientista" en esto, (esto es, una creencia dogmática en el valor del conocimiento científico), pero tampoco es un rechazo escéptico, relativista de cualquier verdad verificada. Lo que se cuestiona es el modo en que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder. 6.- Finalmente todas estas luchas giran en torno a la pregunta: "¿Quiénes somos nosotros?". Son un rechazo a las abstracciones de la violencia económica e ideológica, que ignoran quienes somos individualmente como también es un rechazo a la inquisición científica y administrativa que determina quien es uno. (Foucault, 1988, p. 50)

4.3. Violencia de género

La violencia de género fue definida por la ONU (1995) como:

Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada (Expósito, 2011, p. 20).

Según esta conceptualización, se entiende por violencia de género a todo acto coercitivo, que busca influenciar físicamente o psíquicamente a alguien para obligarlo a actuar en contra de su voluntad o, a ejercer en su diario vivir determinadas conductas. Dicha violencia puede adoptar distintas formas como: física, psicológica, patrimonial,

económica, laboral, institucional, sexual, etc. La violencia de género es el resultado del control que ejerce el poder dominante sobre las mujeres a través de distintos dispositivos, justificando el accionar de aquellos hombres violentos. Por eso, el mal en sociedad no es empleado usualmente para caracterizar la violencia propiciada de un hombre hacia una mujer.

Para Paz Guarderas:

La violencia de género aparece como un entramado complejo material y simbólico constituido por discursos y prácticas hegemónicas heteropatriarcales atravesados por concepciones racistas y clasistas que colocan a ciertas posiciones de sujeto en situación de inferioridad y desigualdad. Discursos que se activan en las relaciones familiares, de noviazgo, comunitarias, barriales, institucionales. Y es un mecanismo para, en última instancia, perpetuar las relaciones desiguales de poder (Guarderas, 2014, p. 99).

En Quito, para Guarderas (2016) la violencia de género se construye como un problema social que tiene resonancia en las políticas locales. Guarderas realiza una revisión de las principales investigaciones sobre la violencia de género desde 1985 hasta el 2015 en Ecuador, uno de sus hallazgos es que la violencia de género localmente está construida sobre diferentes matrices semiótico-materiales. Guarderas afirma que:

“En las políticas locales y en las metodologías de los servicios de atención del Municipio de Quito, algunas de esas matrices fueron soterradas, mientras otras se convirtieron en hegemónicas” (Guarderas, 2016, p. 206).

La primera matriz presentada por Guarderas, presenta a la violencia de género como un mecanismo de control de la sexualidad para construir subjetividades. La segunda matriz concibe a la violencia de género como un problema de salud pública y basa su análisis en los efectos físicos y mentales, y los riesgos para la salud en las mujeres. La tercera matriz entiende a la violencia de género desde un problema de derechos humanos, solicitando a los Estados tomar medidas al respecto a partir de las convenciones internacionales (ONU 1975, 1979, 1980, 1993, 1994 citado por Guarderas 2016). Desde esta perspectiva se coloca la violencia del Estado hacia las mujeres como un problema emergente y la tipificación de ciertas violencias que no estaban contempladas en las leyes y códigos del país (Arboleda 1987 citado por Guarderas 2016). La cuarta matriz es la de seguridad ciudadana, tiene dos aspectos. Primero, la idea del uso seguro del espacio público (Carrión 2008 citado por Guarderas 2016). Segundo, el reconocimiento de otras violencias de género que suceden en el espacio público (Torres 2008; Segura 2006 citado por Guarderas 2016). Guarderas presenta la última matriz como las prácticas disciplinares que apuntan hacia las prácticas y discursos sobre lo que implica ser mujer y hombre. Desde su perspectiva en los servicios sociales se han silenciado las matrices que comprenden a la violencia desde el control de la sexualidad y el cuerpo, así como las que la conciben como una práctica disciplinar; mientras que se han acentuado las nociones de la violencia de género asociadas a los derechos humanos y a la seguridad ciudadana. Estos

silenciamientos y acentos, conforme afirma Guarderas, han conllevado visiones reduccionistas y soluciones individualistas frente a esta problemática.

4.4. Feminismo

El feminismo es un movimiento político, social y académico (Gomarzi 1992). Motor que ha transformado las relaciones entre hombres y mujeres en occidente. Una teoría de justicia que cambió el mundo y trabaja para que los seres humanos sean “lo que quieren ser y vivan como quieran vivir sin un destino marcado por el sexo” (Varela, 2005).

Es necesario reconocer que en América Latina desde los años setenta y ochenta, la segunda ola del feminismo nació a partir de procesos de resistencia y de lucha desde grupos de mujeres contra el autoritarismo, la violencia y la falta de ciudadanía del Estado. La mayoría de los elementos del movimiento surge desde las organizaciones de izquierda y su lucha contra el sistema capitalista y a favor de la democracia. Además, los movimientos sociales de mujeres represento significativamente un ejercicio crítico para rechazar las prácticas “androcéntricas”, además de la poca visibilización y escasa necesidad de transformaciones de género para la lucha política general. (Matos & Paradis, 2013).

Como nos muestra Virginia Vargas (2008), los feminismos latinoamericanos se caracterizan por ser múltiples según sus espacios de actuación, identidades y también según las diferentes estrategias frente al Estado. La edificación de identidades desde el feminismo en cada país se generó desde un intenso diálogo de las organizaciones

internacionales y regionales, entre otros. Desde esta perspectiva, es posible decir que hay una misma trayectoria entre los feminismos con una reconocida diversidad (Vargas, 2008; Álvarez, 2000).

A partir de los años ochenta y noventa, la mayoría de países latinoamericanos comenzaron a convertirse en gobiernos democráticos, según Celi Pinto (2003), tal período estuvo marcado por una tercera ola del feminismo, que se caracterizó por un “feminismo difuso”, con un enfoque en los procesos de institucionalización, en la discusión de las diferencias entre mujeres y en nuevas formas de organizarse colectivamente (Matos & Paradis, 2013).

Como afirman Álvarez (2000) y Vargas (2008), el feminismo en la región se diversificó a partir de la extensión de los espacios de coyuntura de la política feminista, además del proceso visibilidad de otras identidades del feminismo como son: “el feminismo afro, lésbico, popular, organización de mujeres sindicalistas, de trabajadoras rurales, etc” (Matos & Paradis, 2013).

Según Álvarez (2000):

“El descentramiento saludable del feminismo en la región dio lugar a un campo de acción expansivo, policéntrico y heterogéneo, que abarca una amplia variedad de ámbitos culturales, sociales y políticos” (Matos & Paradis, 2013, p. 386).

Así emergen las ONG feministas, que a lo largo de los años se fueron especializando, generando proyectos y programas con temas atravesados por la

temática de género. Alvares (2000) afirma que las ONG comenzaron a desarrollar un rol muy importante en el fortalecimiento de las políticas sociales. Como afirma Álvarez:

“Las ONG parecían más ‘neo’ que ‘no’ gubernamentales al responsabilizarse por los servicios públicos que deberían permanecer dentro del campo de acción de los gobiernos” (Matos & Paradis, 2013, p. 402).

Para Matos y Paradis (2013) las diferencias en la interacción de los movimientos feministas y de mujeres frente al Estado fueron marcados significativamente por los debates entre los feminismos, los cuales se polarizaron en torno a dos posiciones: las feministas “institucionalizadas” y las “autónomas”.

Los encuentros feministas en los años noventa y el proceso de preparación para la Conferencia de Beijing estuvieron marcados por tal polarización, Para Álvarez (2000) cuando “la preferencia por líderes y por discursos más gratos a la política tradicional fue vista como una amenaza a la solidaridad feminista” (Matos & Paradis, 2013, p. 551).

Como describen Matos y Paradis (Matos & Paradis, 2013):

Mientras que las “institucionalizadas” eran feministas pertenecientes a las organizaciones que tenían canales formales de operación con los gobiernos y agencias de cooperación internacional, las “autónomas” eran parte de colectivos e instituciones feministas críticas y opositoras

de las expresiones institucionales del patriarcado, por lo que decidieron no recibir financiación ni negociar con las organizaciones internacionales, los gobiernos y los partidos (p. 551).

A partir de la llegada del nuevo milenio parecería que la polarización del feminismo en América Latina se enfrió. Matos (2013) afirma que mientras el grupo de feministas “autónomas” pasaron por procesos de fragmentación y conflicto interno, el grupo de feministas “institucionalizadas” pasó a hacer autocrítico desde su acción. Por otra parte, (Matos & Paradis, 2013) señala que nuevos movimientos feministas surgen desde una fuerte crítica al neoliberalismo, cuestionando patrones políticos en la región y generando procesos de alianza con otros movimientos sociales de corte de izquierda. Además, como lo señala Matos (2013) los movimientos sociales feministas están caracterizados por una acción feminista creativa, subversiva, en la calle, con discursos de antiglobalización y anticapitalismo.

De este modo, el contexto del feminismo en la región a partir del año 2000 Matos y Paradis hablan sobre la cuarta ola del feminismo, lo describen como un movimiento de mujeres a partir de diferentes “comunidades de políticas de género”.

El feminismo, en una parte significativa de los países de la región de Latinoamérica no solo ha sido transversalizado —extendiéndose verticalmente a través de diferentes niveles de gobierno, atravesando la mayor parte del espectro político y articulándose en una variedad de ámbitos políticos a niveles nacionales e internacionales, sino que también se extendió horizontalmente, es decir, fluyó a lo largo de una

amplia gama de clases sociales, de otros movimientos que se movilizaron por la libre expresión de las diversas experiencias sexuales, y también en medio de comunidades étnico-raciales y rurales, así como de múltiples espacios sociales y culturales, inclusive en movimientos sociales paralelos. Esa conformación expresa lo que estamos definiendo como un “cuarta” ola del feminismo (Matos & Paradis, 2013, p. 98).

La nueva “ola”, está ligada, según Matos (2013), a la búsqueda de una nueva lucha en las fronteras “intersectoriales”, “transversales” y “multidisciplinares” entre el género, la raza, la sexualidad, la clase y la generación.

Matos y Paradis (2013) desarrollan características de lo que definen como “cuarta” ola, haciendo énfasis en la necesidad de “transversalización” del conocimiento y la “transversalidad” de la demanda por los derechos humanos y justicia social exigida por las mujeres.

Estas características serían:

1) La ampliación, el engrosamiento y la profundización del concepto de derechos humanos a partir de la lucha feminista y de las mujeres. 2) La ampliación de la base de las movilizaciones sociales y políticas, sobre todo dentro de un nuevo encuadramiento o marco transnacional y global. 3) El fortalecimiento del principio de no discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, clase o religión. 4) Con relación al Estado y las dinámicas vinculadas a este nuevo formato de teorización

feminista, se destacan, a su vez, acciones transversales, interseccionales e intersectoriales. Una nueva forma teórica transversal e interseccional, entendida como el análisis del género desde la comprensión de los fenómenos de raza, género, sexualidad, clase y generación se desdoblan en la necesidad de pensarse en micro y macro estrategias de acción articuladas, integradas y construidas en conjunto por el Estado y por la sociedad civil (p. 100).

5. Dimensiones

Movimientos sociales: Ante las nuevas demandas de la sociedad civil Ramírez (2009) plantea una clasificación simple sobre el tipo de organizaciones sociales y el tipo de vínculos que establecen con el Estado. Sugiriendo la existencia de cuatro esquemas de organización y participación social: Organizaciones de la sociedad civil versus el Estado.

Organizaciones de la sociedad civil y Estado. Organización de la sociedad civil con Estado. Organizaciones de la sociedad civil en estado.

Sujeto Político: Foucault, (1988) afirma que el sujeto político ha estado señalado por tres tipos de lucha. La primera es la lucha contra la dominación de orden político. La segunda es la lucha contra la explotación de orden económico. Y la tercera es la lucha contra la subjetivación de orden moral. Entonces, la lucha del sujeto lo defiende contra toda forma de dominación y subjetivación espiritual por medio de diversas acciones coercitivas.

Feminismo: La nueva “ola”, está ligada, según Matos (2013), a la búsqueda de una nueva lucha en las fronteras “intersectoriales”, “transversales” y “multidisciplinarias” entre el género, la raza, la sexualidad, la clase y la generación.

Violencia de Género: En Quito, para Guarderas (2016) la violencia de género se construye como un problema social que está construida sobre diferentes matrices semiótico-materiales. La primera establece que la violencia de género es un

mecanismo de control de la sexualidad para construir subjetividades. La segunda matriz concibe a la violencia de género como un problema de salud pública y basa su análisis en los efectos físicos y mentales, y los riesgos para la salud en las mujeres. La tercera matriz entiende a la violencia de género desde un problema de derechos humanos. La cuarta matriz es la de seguridad ciudadana. La última matriz como las prácticas disciplinares que apuntan hacia las prácticas y discursos sobre lo que implica ser mujer y hombre.

6. Supuestos

La lucha contra la violencia de género ha sido una constante entre los movimientos feministas, quienes visibilizan todas las formas de violencia que viven las mujeres. La violencia de género hacia la mujer se ha convertido en uno de los problemas sociales más emergentes en el país en los últimos años. Los movimientos sociales feministas se han aglutinado en torno a una idea común sobre violencia. Sus concepciones y prácticas son homogéneas y utilizan un reiterado discurso sobre por la poca o nada respuesta de la sociedad política. Sin embargo, parecen estar en constante desacuerdo en cuanto a su posicionamiento frente al Estado.

7. Marco Metodológico

El diseño de la siguiente investigación no es experimental porque no existe manipulación de variables. Esta investigación utiliza supuesto y es de carácter cualitativo. Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptivo. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre estas características (Gómez, 1999).

Para obtener la información requerida utilizaré dos instrumentos la observación participante y las producciones narrativas.

Las **Producciones Narrativas** para Balasch y Montenegro (2013) son “coescrituras” donde los participantes por medio de la “reconstrucción” de sus experiencias, y el investigador con el uso de sus recursos lingüísticos transforma los pequeños relatos y micro conversaciones de la entrevista en un solo texto narrativo.

Montenegro (2013) afirma que las producciones narrativas pretenden es que la entrevista y las respuestas sean menos impuestas. “Es una forma de entrevista a profundidad donde se evita el esquema de pregunta-respuesta” (Montenegro, 2013, p. 123).

Las Producciones Narrativas son un proceso en el cual los participantes pueden ir aclarando, (Montenegro, 2013) corrigiendo e incluso aumentando partes de sus experiencias al texto narrado. Finalmente, lo que consigue no es solamente la expresión del texto mediante la narrativa, sino que se evidencie la visión de un fenómeno desde una perspectiva situada.

Para Martínez-Guzmán & Montenegro (2014) Las producciones narrativas dan cuenta desde las actrices, las explicaciones de la realidad, a partir de la descripción de hechos de su vida militante. Es decir, son relatos elaborados con quienes se investiga para responder a los objetivos de la investigación.

“La narrativa es la lógica generadora a partir de la cual la individualidad, la identidad y la ideología se fusionan en una visión unificada de la experiencia” (Guarderas, 2014).

En este caso las actrices pueden realizar cambios a su narrativa o profundizar en el tema que deseen como lo afirma Guarderas (2014).

Se realizó el diseño de la herramienta de aplicación que sería el guion de las entrevistas (Anexo 1), con ejes temáticos centrales: Violencia de Género – Intervención de la Violencia de Género – Accionar del movimiento social.

El análisis de los datos obtenidos se basará en las categorías que se construirán a partir de las dimensiones. En tal virtud se tomarán los fragmentos de las entrevistas y de la observación participante, para dar cuenta de las concepciones y prácticas de los

movimientos feministas locales analizados. El tratamiento que se dará a las narrativas es el de autores y autoras de las ideas (2014) en este sentido no se trata de explicar con los fragmentos el análisis de la investigadora, sino dar cuenta del fenómeno difractando los sentidos en torno a éste desde la posición de las participantes de la investigación en la relación con la investigadora.

Los recaudos éticos de esta investigación se basarán en los lineamientos del Consentimiento Informada. Antes de la entrevista se procederá a firmar el acuerdo de uso de la información tras la explicación de los objetivos, de los riesgos y la explicitación de que las participantes acceden a ser parte de la investigación de modo voluntario y que podrán dejar de participar de la misma en cualquier momento. Asimismo, se les dio la opción de que la narrativa sea anónima o no.

8. Población y muestra

La población que será parte del presente estudio, sobre la cual se obtendrán las conclusiones al finalizar el trabajo investigativo, son mujeres activistas que conforman los movimientos autodenominados feministas activos radicados en la ciudad de Quito entre el año 2017-2018.

El tipo de muestra en esta investigación es no-probabilístico sino es intencionada. En este tipo de muestra, puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar parte de la muestra (Gómez, 1999).

8.1. Criterios y Fundamentación de la muestra

El presente trabajo considerará ciertos criterios de muestra tales como: movimientos feministas activos durante el año 2017-2018, con presencia en las calles y espacios públicos de Quito; feministas participantes de los movimientos seleccionados. El interés de participar en la investigación también será un criterio para la elección de la muestra. Se seleccionará basadas en la noción de heterogeneidad, es

decir personas que pertenezcan a diferentes movimientos feministas de la ciudad., con la intención de contar con diversas lecturas sobre el fenómeno que se estudiará.

Con base a todo lo expuesto anteriormente, y dado que se trabajará con Producciones Narrativas, del criterio con el que se partirá para seleccionar la muestra es la técnica de la Bola de Nieve. Para Crespo Blanco (2007) esta técnica también es conocida como muestreo de avalancha o en cadena. En la cual consiste en pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes. Resulta más fácil establecer una relación de confianza con los participantes, también permite acceder a personas difíciles de identificar. Por último, el investigador tiene menos problemas para especificar las características que desea de los nuevos participantes.

8.2. Muestra

A partir de un proceso de observación participante se seleccionó a tres movimientos feministas que durante el año 2017 y 2018 estaban activos y visibles en diferentes espacios: foros, manifestaciones, medios de comunicación, plantones, talleres, etc. Una vez seleccionados, se buscaron participantes de estos movimientos que quisieran hacer parte de esta investigación. A partir de redes de relaciones se llegaron a las informantes claves que participaron de esta investigación. La muestra se basó en que sean mujeres, participantes activas del movimiento feminista, adultas, voceras de su movimiento social.

9. Descripción de los datos producidos

La observación participante se realizó entre los meses de noviembre del 2016 a noviembre del 2017. Se efectuó por la mañana, la tarde y la noche en distintas zonas de la ciudad de Quito, donde se llevaron a cabo talleres, plantones, conferencias, marchas, reuniones y eventos de los movimientos sociales feministas. Se identificó una presencia importante de tres movimientos feministas: “Marcha de las Putas” (MDP), “Luna Roja” (LR) y “Vivas Nos queremos” (VNQ). Estos tres movimientos cumplieron con las principales variables de investigación es decir estaban activos y visibles en diferentes espacios: foros, manifestaciones, medios de comunicación, plantones, talleres, etc. En total se realizaron aproximadamente 150 horas de observación que se recogieron en diarios de campo con un formato preestablecido (Anexo 2).

En Ecuador la “Marcha de las Putas” se realizó por primera vez el 10 de marzo de 2012 con el fin de evidenciar el gran malestar de las mujeres en contra de la violencia de tipo psicológico, físico y emocional que afecta principalmente a la mujer. En esta marcha que ha sido replicada hasta la actualidad todo los años participan hombres, mujeres y personas de diversa condición sexo genérica. El colectivo “Marcha de las Putas” en Ecuador dentro de su manifiesto tien como fin reivindicar la palabra “puta” como símbolo de resignificación frente al uso denigrante hacia la mujer y cuerpos feminizados, que toman decisiones alrededor de su cuerpo y sexualidad. Así el colectivo en el Ecuador utiliza la palabra “puta”, la reinterpreta y la llena de significado, con un contenido emancipador que la posiciona en el debate social cotidiano y en los espacios publicos (La Marcha de las Putas Ecuador, 2018).

Luna Roja es una organización independiente y autogestionada cuyo público objetivo son los sectores populares, mujeres comerciantes autónomas y mujeres estudiantes de la Universidad Central. Surge en el año 2014. En la actualidad, tiene una plataforma llamada “Mujer Universitaria”, donde se trabaja el tema de violencia institucional, y la plataforma “Mujer y Minería”, que nace por las fallas constitucionales, políticas en donde no se respetan los derechos en base a concesiones mineras que afectan a la naturaleza, sus actividades contemplan talleres gratuitos de debate y talleres de autodefensa a mujeres (Luna Roja, 2018).

La plataforma Vivas Nos Queremos, surge en el 2016, conformando la iniciativa para la marcha en contra de la violencia hacia la mujer el 26 de noviembre. Marchan para que se cumpla los los mandatos de la constitucion y los tratados internacionales que el Ecuador esta obligado a cumplir en materia de derechos humanos y en particular, en favor de la defensa del derecho a una vida libre de violencias para las niñas, mujeres y mujeres trans, indigenas afro y meztizas que vivimos en el ecuador, bajo el lema ¡Ni una menos, vivas nos queremos!. Es una plataforma que reúne algunos colectivos feministas y de mujeres de todo el Ecuador. Algunos de ellos son: Coalición nacional de mujeres, Las Comadres, Red de Acompañamiento en Aborto, Surkuna Ecuador, Mengana Kolectiva, Mujeres de Frente, Coordinadora política de mujeres ecuatorianas, Justicia para Vanessa, Cordinadora juvenil, Nosotras por la democracia (Vivas Nos Queremos Ecuador, 2018).

En cuanto a la recolección de datos para las producciones narrativas se utilizó la técnica de la entrevista abierta con un guion de preguntas con ejes temáticos en torno

a su militancia y a la violencia de género. Estas entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Quito entre los meses de julio y noviembre del 2017, las participantes fueron informadas sobre el tema de la investigación y firmaron un consentimiento informado, donde eligieron evidenciar sus nombres (Anexo 3).

Es fundamental indicar que las personas que realizaron sus narrativas no representan una voz unísona del movimiento en el que participan. Para ser coherentes con la perspectiva epistemológica y metodológica que orientan este trabajo de titulación, consideramos que las narrativas dan cuenta de una versión posible para comprender el fenómeno estudiado.

He decidido dejar el nombre del movimiento al que pertenecen las activistas que participaron de esta investigación porque ellas lo hacen explícito en sus narrativas. En el caso de la plataforma “Vivas nos Queremos” se lo menciona como un colectivo articulado.

Las entrevistas tomaron un tiempo estimado de treinta minutos a una hora y fueron grabadas por un dispositivo móvil. Tras la entrevista se texturizaron las narrativas. Las siguientes producciones narrativas se enviaron por correo electrónico para los mismos fines de revisión y corrección.

Para llevar a cabo los encuentros con estas mujeres me contacté con todas previamente en las diferentes marchas, plantones, talleres o actividades realizadas por estos movimientos feministas, mediante la observación participante identifiqué a estas tres mujeres, quienes son voceras de sus respectivos movimientos.

La primera entrevista la realicé a Génesis la conocí en unos ciclos de talleres que su movimiento social realizó en un parque urbano de la ciudad, en los meses de enero y febrero del 2017. Es militante de la MDP, hace seis años. Se involucró al movimiento cuando tenía entre 15 y 16 años. Sus experiencias personales en torno a la violencia en su hogar y sus relaciones de pareja la llevaron a interesarse en este espacio. Además, disenta con los preceptos sociales y estereotipos que se reproducían en su casa y su colegio. (Narrativa de Génesis, 2017)

La segunda entrevista realicé con Bianca, a quien conocí en un debate sobre violencia en las universidades que se realizó en la Universidad Salesiana. Es vocera de LR, hace dos años y medio desde que cursaba el séptimo semestre de la carrera de leyes en una universidad pública de la ciudad. Su acercamiento fue mediante un conversatorio sobre la temática de la mujer, su interés no solo fue por la temática de género también por temas de organización y lucha y el trabajo de base con la gente en barrios rurales de la ciudad. (Narrativa Bianca, 2017)

Y por último con Ruth a quien la conocí en una exposición fotográfica sobre la lucha de la mujer. Vocera por más de un año en VNQ. Es madre de Sofía Valentina Cocíos Montenegro de 11 años quien hace aproximadamente dos años fue asesinada en la unidad educativa a la que pertenecía. Ruth afirma que a pesar del tiempo transcurrido su caso todavía se encuentra en fase de investigación previa y su muerte en la impunidad. Comienza su militancia en la búsqueda de verdad, justicia y en la reparación entorno a la muerte de su hija (Narrativa Ruth, 2017).

10. Presentación de los resultados descriptivos

A continuación, presento las producciones narrativas de las tres militantes de movimientos feministas locales. Estas narrativas han sido corregidas y editadas, ya que son extensas y en ocasiones presentaban temas que interferían con los objetivos estudiados en esta investigación. Elegí presentar los fragmentos seleccionados de corrido para favorecer que él o la lectora tengan una relación directa con los datos descriptivos de la investigación.

Concepciones y prácticas del movimiento “Marcha de las Putas”

Narrativa Génesis

Identificación

Me involucré al movimiento a que pertenezco más o menos hace unos seis años. Yo todavía estaba en el colegio tenía entre 15 y 16 años. Me involucré por mis experiencias personales en torno a la violencia en mi hogar y en mis relaciones de pareja; y por qué disentía con los preceptos sociales y estereotipos que se reproducían en mi casa y mi colegio. Entonces entre este buscar algo que me ayudara a buscar algo que este mal encontré la teoría feminista. Obviamente al inicio no sentí que era feminismo, pero había leído muchos libros como Simone de Beauvoir, y otras autoras que eran de Latino América.

Cuando pasó el tiempo me di cuenta que era una teoría feminista entonces ya me involucré y en la primera marcha me acerqué y después empecé a seguirles por redes

sociales y después me acerqué a los talleres que son ciclos de talleres con pedagogía feminista de la MDP que se trata de enfocar estos talleres con temas con la colectividad y las personas con temas por ejemplo machismo violencia de género que es el feminismo economía feminista sobre acoso sexual, acoso en el espacio público.

Trayectoria

La MDP es un colectivo primero feminista trans feminista, que aboga por la libertad estética por la diversidad de genero obviamente en contra la violencia sexual y todas las expresiones de violencia y lleva ya una trayectoria de unos siete años nació en el 2011. Esta marcha no nace exactamente en el Ecuador sino nace en Canadá Ottawa. La MDP Ecuador tiene un manifiesto que nace y es producto intelectual de la marcha y que le adapta a las realidades latinoamericanas específicamente del Ecuador.

En la marcha de las putas primero se han hecho ciclo de talleres intervenciones en el espacio público en cuanto al acoso en el transporte público, se ha cercado como a temas como en el espacio del Cumandá para trabajar en temas de violencia de género pero más este año enfocado a una dialéctica y a un lenguaje que apele a otras personas no solamente en la técnica por ejemplo a veces decimos entre personas que somos feministas manejamos mucho la teoría feminista pero el acercarnos a espacios como el Cumandá nos hemos ido a espacios como el espacio interactivo de ciencia ha sido a cercarnos a la gente a las familias a los niños y niñas con un lenguaje que apele a su sensibilidad, hemos trabajado también en los roles de estereotipo en la familia con mujeres amas de casa o familia en general, también hemos trabajado con incidencia en el espacio público en cuanto a estos temas de las cabinas de cuéntame.....también

sobre temas de las más en el espacio público en el centro de Quito el tema de compañeros hombres trans y también estamos aliados con el Proyecto Transgénero que trabaja sobre temas de Cuerpos Distintos Derechos Iguales que hace full años trabaja aquí en Quito con la patrulla itinerante que es una asesoría legal que va a las calles a la gente que no tiene acceso de llegar a consultorios jurídicos para tratar temas de violencia y transfeminismo y esas cosas.

Concepción de violencia de género

Nosotras primero concebimos la violencia de género sentimos como una enfermedad algo sistemático que afecta a la sociedad y en general la violencia, nosotros le tenemos que poner nombre y es el tema de la violencia machista el tema de un sistema patriarcal que es un sistema amputador que no solo afecta a las mujeres como a veces solo se piensa, afecta al niño afecta a la niña a la familia en general y obviamente también afecta a otros cuerpos que disienten las normas patriarcales heteronormativas de la sociedad, que se tienen que trabajar constantemente para erradicar desde un lenguaje que apele a generaciones de jóvenes como mi persona y a generaciones ya mayores. Tenemos en cuenta ahora que se reproduce y tal vez sigue la violencia, pero como que se disfraza de otras formas, por eso ahora en la marcha queremos hablar de que la violencia no solamente física sino también es sexual también simbólico es estructural es económica y de esas formas abordamos el feminismo una herramienta liberadora para ese tipo de violencia, para tu no ser la violentadora y el violentador, obviamente para que no te violenten y cómo reaccionar ante esa violencia.

Acción colectiva

Nosotros hemos tenido capacitaciones por ejemplo en el espacio del museo de la ciudad hace algunos años nos unimos con este grupo y hablamos sobre las experiencias desde el feminismo como trabajan para poder empoderarnos y como detectar por ejemplo cuando es una relación enfermiza y también hemos tenido talleres que se han llamado amores que matan son estos temas que nos acercamos a la gente para que te ayuden a detectar cuando es una relación enfermiza o toxica y que puedes hacer cuando te encuentras en ese espacio, por ejemplo. Hemos trabajado con herramientas legales en el caso de que tengas violencia y sobre todo también hemos querido enfocarnos en la población joven hemos hecho talleres y vinieron muchas jovencitas de colegios en los cuales hablamos de las formas de violencia que se están disfrazando en relaciones supuestamente normales, el tema que te acosa que te pide la clave del Facebook y espacios así.

Destinatarios

Las principales personas han sido mujeres hombres trans y mujeres trans, adolescentes, personas mayores y también hombres. Hemos hecho muchos talleres con temas de masculinidades y hombres en el feminismo cuál es su aporte como hombre en el feminismo para usar ese espacio que ellos tienen para erradicar la violencia, creo que nuestro aporte a la colectividad ha sido un grupo gigante, todavía no hemos llegado a niños y niñas pero han sido grupos generacionales bastante amplios que han abarcado gente académica que también aportan y personas que no están en círculos académicos

que también trabaja con nosotros y aportan y reciben también, son los principales receptores de esto.

Víctimas

Primero en la marcha tenemos en cuenta que el tema de re victimizar es súper fuerte y muy complicado porque tratamos de no hacerlo. Es entender que la violencia está mal, pero también dale herramientas para esa persona que puede salir adelante y que no es el tema pobrecita tal cosa, porque yo creo que la sociedad ya te victimiza y las instituciones jurídicas de victimizan entonces en los espacios de las marchas tratamos de darle esta situaciones primero que tenga confianza y autocuidado y que sepa que en el espacio en el que esta evitamos que se reproduzca estos círculos de violencia, que la persona pueda contar como se siente sin embargo hacerle entender que todos y todas han sufrido violencia en la marcha y que es posible que esta persona pueda romper ese círculo de violencia y salir y también obviamente le hemos ayudado con temas de asesoría legal y con temas del feminismo adecuándole una pedagogía que sea digerible para las personas que han recibido violencia en este caso.

Situación que genera violencia de género

Yo siento que es un tema de dependencia emocional obviamente porque a veces incluso en temas de hogar que hay ciclos de violencia que se han repetido.....es la única forma de relación que yo entendí....después cuando yo me acerque inconscientemente busco ese tipo de relaciones para suplir algo que me falta a mí pero también creo yo tuve este patrón y es muy complicado darse cuenta que tu dependes

de alguien, porque esa es la única manera de amor que conoces y te hacen conocer la sociedad porque el amor que conoces este amor insano que te cela y te dicen porque te vistes así, pero es por este tema estructural y la sociedad que te dice este es el único amor que tienes, en la teoría feminista decimos que se llama amor tradicional. Conocer que hay estructuras en la sociedad que te dicen que es la única línea de amor, como que romper eso y salir, porque inconscientemente es como tener miedo a la soledad.

Concepciones y prácticas del movimiento “Luna Roja”

Narrativa Bianca

Identificación

Me involucre a LR hace unos dos años y medio más o menos cuando cursaba el séptimo semestre de la carrera y pues lo vi porque estaba haciendo un proyecto de trabajo social un conversatorio sobre la temática de la mujer, entonces me interesaba bastante los temas, no solo de genero sino de la mujer y sobre todo la organización y la lucha me gusto como la apertura que dieron las chicas y ahí me vincule, al trabajo ya concreto, lo que más me atrajo de la organización de hecho fue el trabajo de base con la gente y es por eso que me quede.

Historia del movimiento

LR principalmente es una organización bastante joven tiene tres años de conformación está conformada principalmente por mujeres universitarias, mujeres de sectores populares que son también amas de casa trabajadoras y queremos ampliar

mucho más el trabajo en ese sentido. LR surge por la necesidad de varias mujeres que tenían en esa época de crear un movimiento de mujeres diferente a los otros movimientos y corrientes del feminismo, entonces no nos identificamos con el feminismo radical ni nos identificamos con otro tipo de feminismo, entonces nacen con esta necesidad principalmente.

Concepción violencia de género

La violencia de género primero que todo está basada, englobada y conformada por un sistema económico específico, y desde este sistema económico se emana ciertas cuestiones y conductas pero la base es como este sistema económico nuestro corte es anticapitalista y antipatriarcal, como el patriarcado ha ido evolucionado en sistema y sistema y sobre viviendo al sistema económico actual como se desarrolla el patriarcado en este sentido que es totalmente diferente a los otros sistemas, vemos que en el presente sistema económico donde está basada la mercantilización la mercancía por encima de todo, como este afectado particularmente a las mujeres. Al siguiente día de la revolución francesa las mujeres mismas notaron que no habían sido tomadas en cuenta y porque también atraviesan el tema del patriarcado, pero después de eso y varios intentos el tema del patriarcado, las violencias todo esto se acentúa no tanto por el género sino por la clase, es una cuestión que no vieron las mujeres de la revolución francesa en ese momento y que estaban luchando por el poder político y por una cuestión de participación política. Pero que sucede en otras capas de la sociedad que van acentuando las situaciones y las problemáticas, que pasa con la violencia, la violencia como proviene de este sistema que el hombre ha mercantilizado todo no somos personas somos mercancía o cosas fácilmente intercambiables y fácilmente

comprables. Entonces se reduce el tema de la vida se reduce, ser una persona entonces si esta reducido hasta tal punto es muy fácil generar esta violencia y además de eso, viví en un mundo en el que las violencias están tan acentuadas por la problemática de las diferencias socioeconómicas, de las diferencias económicas, entonces eso genera mucho incomodidad y mucha violencia a las capas oprimidas y obviamente represión de quienes tienen el poder, nosotras vemos la violencia siempre desde una perspectiva de género y perspectiva de clase a nivel social.

Acción colectiva: Erradicación

Para erradicar la violencia de genero creemos que la lucha de la mujer no puede estar solo lindada al tema del genero sino, que debe estar unida a los sectores oprimidos y a las reivindicaciones y luchas de los demás sectores. Esta es la línea que lleva LR el tema es primero trabajar con mujeres de sectores oprimidos y segundo crear con ellas conciencia organización y lucha en contra de un enemigo común, que es a la final el sistema económico, el patriarcado y sus reproducciones que viene desde la cultura hegemónica, el lenguaje y todo lo que comprende el sistema cultural y todo lo que comprende leyes, políticas, públicas y todas esas cosas, entonces nosotras creemos que es básico para erradicar la violencia de genero ir más allá y no desligarla del tema organizativo es necesario que la mujer en este sistema se organice y comience a luchar en contra de este enemigo común, se han iniciado algunos procesos entre esos dar talleres en los barrios, para que ahí comiencen a enfrentar la violencia generando redes y lasos, juntas organizativamente.

Grupos destinatarios

Nuestro movimiento se creó por la necesidad de la mujer de su emancipación en este sistema y la emancipación para abolir totalmente al patriarcado en próximos sistemas económicos, nosotras trabajamos en varios sectores apuntamos al trabajo universitario, porque existen reivindicaciones universitarias, apuntamos al trabajo barrial y al trabajo popular de base porque ahí están las mujeres que tienen problemas y van naciendo problemáticas, la mujer está ligada a los labores del hogar de un sistema que todo tiene que ser gratuito y cuestiones reivindicatorias en otros sectores trabajamos con mujeres de campesinas con sindicatos de trabajadoras, con mujeres estudiantes universitarias, de colegios. Trabajamos en el tema de la salud, del empoderamiento en todo sentido no solo del cuerpo sino también de los espacios y los derechos es una exigencia continua que nos hace y nos lleva a trabajar en todos los sectores. Tenemos varias acciones y espacios en los cuales nos han dado apertura para trabajar en todos los sectores conjuntamente.

Víctimas de violencia

Todas las personas hemos sufrido violencia de género y se va acentuando dependiendo de la capa donde te ubicas en la sociedad, si nos damos cuenta la mujer esposa de un empresario tiene asignado su rol de ama de casa y no puede hacer nada más, entonces ella también esta violentada en el tema del género. Lo que pasa en capas mucho más bajas te das cuenta que ahí existe una problemática mucho más profunda y pues como nos definimos nosotras mismas porque también hemos sido violentadas en cuanto a nuestro género. No podríamos decir únicamente como víctimas, pero si es

aceptado en el tema legal como una definición, pero yo creo que somos la mayoría somos las que estamos luchando, y a partir de estas violencias directas y no tan directas estamos despertando conciencia de lo que esta pasando en la sociedad.

Situación que genera violencia de género

Hay que entender que el ser social determina la conciencia social somos construcciones sociales no estamos alejados de nuestra sociedad de lo material que existe realmente, entonces todo lo que nos ha ido pasando en nuestras vidas nos va construyendo, imagínate vivir, nacer, en un sistema que ya te asignan un rol desde tu nacimiento. Un rol asignado tanto para mujeres como para hombres, específicamente acentuado para las mujeres en donde tú no puedes gritar, ni hacer muchas cosas, vestir de tal forma, una se siente que tiene que cumplir etapas de la vida específicas, entonces después de todo este tema es complicado darte cuenta que eres violentada desde ahí y peor después en la sociedad actualmente existe una idealización que es maquiavélica que pasa por un tema netamente económica desde el punto de vista de ellos pero que a nosotros nos quieren hacer creer que es un tema del amor de la familia y que nosotros debemos cumplir con estos roles, que pasa cuando una mujer está siendo víctima de la violencia de género, las leyes te dicen fácilmente tu puedes ir a denunciar la boleta y te vamos ayudar y está listo. El problema es que las mujeres no se acercan o las mujeres no presentan la denuncia y es por un tema social porque te vienen impulsando toda la vida que debes conseguir pareja o no eres nadie recién te construyes como mujer, cuando tienes pareja cuando tienes hijos y recién comienzas a construir como mujer sino estas totalmente desamparada, no eres nada ni nadie no puedes hacer absolutamente nada.

Esa es por un lado lo que creemos que es la dificultad y por otro como el mismo sistema te manipula hasta tal punto que tu prefieres estar ahí mil veces aguantando los golpes a tener otro estatus en la sociedad que es mal visto en la sociedad eso se va acentuando en países por ejemplo que tenemos ciertas características económicas como el Ecuador que somos primario exportadores con una economía súper atrasada en el capitalismo mismo y con una economía pequeña semi feudal. Nos preguntamos porque en otros países hay más derechos para las mujeres, porque se aprueba el matrimonio homosexual porque el aborto es legal, porque en países del cono sur no existen estas cosas porque se acentúan estas situaciones. Pero no el tema de violencia como en EEUU, en Alemania, con economías súper avanzadas tienen mucha violencia de género no ha cambiado y ahí nos podemos dar cuenta que parte de un tema cultural religioso como los países de latino américa, en los barrios es imposible hablar sobre el tema del aborto otras formas de matrimonio, de hecho tú vas hacer un trabajo barrial en cualquier barrio de Quito te topas con instituciones, con el cura del barrio, escuelas, la policía comunitario que te acusan de que tú has provocado o tu organización los últimos divorcios en el sector.

Agresores

Nuestro movimiento jamás promulga el tema en contra de los hombres, es un tabú porque yo no creo que ni el feminismo radical puedan decir que estamos en contra de los hombres y es común ese comentario. Lo que yo creo es que el agresor es víctima a la vez obviamente es una construcción social y sobre todo el verdadero culpable no es el que le mato a la chica, sino los culpables tienen que ver más atrás con el estado que

es uno de los agresores encubiertos y principales actores de los feminicidios. Yo les veo a los agresores con todo lo que está atrás de este agresor, que es el sistema en general es un sistema gigantesco que están haciendo que agredan generalmente a las mujeres, lo concebimos estructuralmente, este agresor responde a un sistema violento y a una forma de gobierno ultravioleta y es por una cuestión económica y no solo son unas características individuales psicológicas de los hombres. Hay que ver que los discursos misóginos machistas patriarcales está en la mesa del dialogo todos los días, está sumamente reconocido por instituciones como la iglesia, el estado, los ministerios y muchas ONG's está reconocido y naturalizado y al estado se le ha hecho normal hablar cuatro veces diarias sobre mujeres muertas violentamente es normal, no prenden las alertas no prenden las alarmas en ese sentido entonces a quien les corresponde prender las alarmas a nosotras y no es natural que en las mismas universidades no tengamos espacios inclusivos hay letreros que dicen bienvenidos y abajo con la traducción en quichua pero no hay ascensores para las madres embarazadas, ese es el punto y tienen que estar con los pies hinchados hecho pedazos porque no existe eso , entonces ¿dónde está el tema de la inclusión? en poner en un papel: los y las ecuatorianas. Yo no me siento incluida en eso. Me siento incluida cuando nos empoderándonos de las instituciones de control del estado, a la final nosotros no estamos pidiendo nada exigimos nuestro derecho. Entonces nosotros vemos a esos temas como los agresores, creemos que el principal agresor es el estado que el principal agresor es el sistema que ha sido el encargado más feminicida y genocida de la humanidad el sistema capitalista y del patriarcado.

Acciones

Bueno la marcha del 8 de marzo tenemos la consigna de rechazo al camino institucional y retomamos la movilización el paro y la huelga, entonces eso es más o menos como un planteamiento ya de LR en general, te puedo decir que dentro de la de la reivindicación de derechos no basta con el papel, no basta con el juicio, no basta con esto si no lo haces tuyo, lo reivindicas con tus propias manos mediante la movilización. No rechazamos el camino institucional rechazamos, el camino netamente institucional, podemos meter cosas oficios de hecho lo hacemos muchas veces hacemos proyectos pero siempre, estando a un lado y que la lucha de las mujeres no sea palestra politiquera de absolutamente nadie ni de cualquier mujer que no entiende la problemática de las mujeres del pueblo y que está en una situación cómoda y que desde su curul y su situación cómoda no dice ni hace nada y quieren más o menos abanderar la lucha de las mujeres que va a entender esa mujer si no pasan lo que nosotros estamos pasando entonces eso rechazamos.

Rechazamos a ONG's que se empoderan y apoderan de las luchas de las mujeres del pueblo y existe una cuestión hasta de tomar todos estos conocimientos una extracción de las cosas del pueblo para sus beneficios personales, nosotros rechazamos eso y por eso estamos auto gestionadas independientes y creemos que ese es el camino el más fuerte el más difícil el mas hecho pedazos lo que sea, pero es el camino que te da libertad para tomar tus ideas y hacer, y no tenemos nadie un municipio un consejo de genero la asamblea el presidente nadie absolutamente nadie, nosotros no creemos mucho en el dialogo con estas instituciones el movimiento feminista ecuatoriano y no solo el movimiento feminista sino el internacional ha venido hablando con las

autoridades por siglos y siglos y no ha pasado aquí absolutamente nada, ya te digo mañana pueden aprobar el aborto en el Ecuador y creemos que muchos movimientos feministas van a estar saltando en un solo pie de la alegría que eso va a producir, si es interesante bueno es fructífero, pero créeme nunca se va a proponer que se acabe la prostitución o sea son cosas que el sistema no te las va a tener que luchar por las cosas fáciles, difíciles, acentuadas y tranquilas es una cuestión de lucha es lo que mantienen en el tiempo los proyectos.

Concepciones y prácticas del movimiento “Vivas nos Queremos”

Narrativa Ruth

Identificación

Mi nombre es Ruth Montenegro, soy mamá de Sofía Valentina Cocios Montenegro quien hace ya un año y cinco meses fue asesinada en la ciudad de Quito en la unidad educativa Global del Ecuador. Ella tenía apenas 11 años y pese a que han transcurrido más de 500 días de su muerte todavía esta se encuentra en fase de investigación previa y su muerte en la impunidad. Es esta una de las razones por las cuales junto a otras historias, familiares y experiencias que nos encontramos en el camino en la búsqueda de verdad, justicia y en la reparación entorno a la muerte de las niñas y las mujeres que más hemos amado en nuestras vidas. Es así como yo me involucro hace más de un año me encuentro con otras experiencias, con otras historias con otras vivencias y en esa necesidad y debido a que la justicia formal lamentablemente en nuestro país no da respuestas, se venden lamentablemente al mejor postor.

Frente a toda esta impunidad es que decidimos hacer visible la situación de nuestras niñas y mujeres asesinadas, decidimos que la sociedad ecuatoriana debe conocer que esta situación de violencia se está dando, cada uno de nosotros en el día a día nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad, en nuestra vivencia más íntima y particular, sin mirar alrededor y sin ver que esta situación de violencia no es aislada. No es solo de una niña sino, que es una situación que la vivimos a nivel de sociedad, por poner un ejemplo hablamos ya de 128 feminicidios de lo que va desde enero hasta noviembre (2017) muertes de mujeres, hablamos de un alto índice de abusos de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos dentro de las instituciones educativas. Hablamos de un 80% de niños y niñas son abusadas en el entorno más cercano y familiar, hablamos que cada 6 de 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas aquí en nuestro país.

Es decir, no es una situación aislada y es producto de la naturalización de la violencia y hemos creído que todas nosotras que hemos conformado la plataforma VNQ personas de la sociedad civil, organizaciones feministas personas individuos de a pie, como yo lo digo familiares y demás que creemos que es necesario que esta situación se conozca se visibilice, que la sociedad ecuatoriana sepa que está pasando y que no solamente se quede ahí sino que como sociedad también puedan tomar una postura.

¿Vamos a seguir permitiendo que este tipo de situaciones se repitan una y otra vez en la cotidianidad de niñas y mujeres ecuatorianas? O ¿vamos hacer algo como

sociedad para poner un alto a esta pandemia de violencia social hacia las mujeres o cuerpos feminizados?

Trayectoria del Movimiento

Somos una plataforma bastante nueva, pero nuestra riqueza está en la diversidad, desde diferentes frentes, desde diferentes luchas. Hablamos por ejemplo en torno a la lucha por la defensa de la tierra, en contra de la explotación minera que se está dando a gran escala en nuestro país, y donde ahí también se produce el feminicidio. El hecho por ejemplo hablando de la violencia, sobreexplotación de los recursos naturales desmedida sin tomar en cuenta las vidas de las niñas y de las personas que están ahí.

Eso es un femicidio de estado, nosotras así lo consideramos porque es el estado el que está dando carta abierta, para que las vidas de estas niñas y mujeres, que ya de por sí por su situación específica ya tienen una condición de vulnerabilidad, y sobre esto las empresas que llegan desde afuera, el hecho que sean despojados de sus territorios sin los recursos elementales básicos para poder desarrollar su subsistencia, su día a día eso es violencia de estado, es un feminicidio de estado.

Entonces como te decía dentro la plataforma VQN hay una influencia de diferentes luchas, pero todas estas están cruzadas por una lucha fundamental que es la defensa a nuestro derecho a la vida y dignidad como mujeres y cuerpos feminizados.

Porque recalco en esto en cuerpos feminizados porque no solamente el hecho de ser mujer, todo aquello que la sociedad está relacionado o vinculado a lo femenino es

visto en una situación o posición menor de segundo grado de dependencia en una relación de poder de desigualdad del hombre sobre la figura de lo femenino.

Es necesario y es urgente y así lo creemos todas nosotras que hacemos el día a día y trabajamos para que estas situaciones cambien en nuestra sociedad entendiendo que no es una tarea de hoy para mañana, es una tarea a largo plazo es una tarea de construcción permanente, es una tarea que pasa por nosotras mismas, es decir para poder hablar de una nueva sociedad debe pasar en la vida diaria, en la misma realidad debe tocar, trasgredir y trastocar mi propia vida.

Y es así como desde mi experiencia personal el poder ir entendiendo esta situación de violencia que muchas veces la veía como normal, el ser mujer la violencia psicológica que no dejan marcas ni huellas en nuestro cuerpo, la violencia física un ojo morado la costilla rota, un golpe en la cara es más evidente está ahí, pero la violencia psicológica simbólica las marcas que deja son acá adentro esas marcas que no se ven pero que se sienten que marca la vida a nosotros las mujeres.

Esas cosas tan sutiles como la manipulación, el no dar importancia a nuestros propios criterios como el hecho de considerar nuestros pensamientos y nuestras ideas como algo sin mayor importancia, como el hecho de las necesidades vitales que nosotros tenemos como mujeres, antes que madre, que esposa, que compañera que hermana, soy mujer, tengo anhelos y aspiraciones propias como la ser humana que soy.

Y en la medida que logramos romper esta situación de dependencia que muchas veces se confunde con amor, en nuestra sociedad está muy dado el pensamiento del amor romántico, el amor sacrificio, el amor resignación, el amor dolor, el amor llanto y unos de los mensajes que creemos que es fundamental es desmitificar esta idea del amor, es quitar de la cabeza del común de las personas esta idea del amor, el amor no duele, el amor no lacera, el amor no destruye, el amor no aniquila, el amor no frustra no hay menor ni mayor amor, simplemente el amor como tal permite que como personas integras no como media naranja de alguien más sino como seres humanos en todas nuestras riquezas y nuestras identidades se junta otro ser humano también integro completo para construir un camino en común. Un camino en que no vaya el uno tras el otro siguiendo los pasos, sino un camino en conjunto los dos mirando el camino, pero juntos, esa es una idea que nosotros debemos darnos a la tarea, porque esta idea crece con los jóvenes.

Unión de los colectivos en la plataforma

Creo que una de las demandas vitales es la necesidad de exigir justicia social, la justicia formal no responde, los pocos casos que logran salir a la opinión pública a duras penas alcanzan a pasar a la segunda fase, la mía como te digo lleva más de un año y todavía se encuentra en la etapa de investigación algunos pocos llegan pasar a la segunda fase y es la instrucción fiscal y es muy raro que algunos lleguen a sentencia condenatoria, frente a esto hay la necesidad urgente de generar otras formas de justicia de reivindicación de lo que estamos pidiendo, porque la petición que estamos haciendo es legítima, simplemente queremos saber la verdad, de lo que paso con nuestras mujeres y niñas asesinadas, algo vital y elemental para poder continuar con nuestras

vidas, porque el momento de la muerte de la persona que amamos se da en situaciones violentas, como en mi caso, mi niña de apenas 11 años, que ni en la peor de mis pesadillas, pensé que podría perderle alguna día, y frente a eso, cuando vemos el silencio del estado, silencio del ministerio de educación, silencio de la institución educativa que no asume la responsabilidad, directamente una omisión del cuidado, puesto que nadie se percató ni se interesó por saber de Valentina, dejándole en completa indefensión, pese a que se trataba de una niña y que la responsabilidad caiga en los maestros y autoridades de esa unidad educativa. Al día siguiente cuando le encuentro en la escuela, simplemente y hasta el día de hoy se lavan las manos y dicen que no vieron nada, que no supieron nada y todas las instituciones se tiran la pelota entre unos y otros es un actuar de cada uno, cada institución responde por su metro cuadrado, es decir no hay una interrelación para un objetivo común que es la reparación entonces frente a esta necesidad de justicia social, logramos confluir en la plataforma VNQ.

Y también como mujeres no solo de Ecuador sino de América Latina y del mundo entero hay un resurgimiento desde el movimiento de mujeres. A nivel mundial, esta historia del feminismo viene desde hace muchos años, pero habido retrocesos tal, en cuanto a nuestros derechos que, como el caso de nuestro país, ahora es la defensa de nuestra vida, es paradójico estamos pidiendo poder seguir vivas. Yo creo que eso toca a cada una de las mujeres a lo ancho y largo del país, independientemente de su condición social, raza y situaciones económicas que puedan atravesarnos, estamos luchando nada más ni nada menos por nuestras vidas, es decir para nosotras actualmente es un privilegio seguir vivas.

Erradicación de la violencia de género

Como plataforma VNQ creemos que debemos ir construyendo un nuevo entendimiento, desde los más pequeños yo creo que la sociedad y la educación ecuatoriana deberían centrarse en los derechos que nuestros niños y niñas tienen porque en la actual sociedad en la que vivimos, porque nuestros hijos e hijas son propiedad de los padres, no se toman en cuenta sus derechos como personas y como seres humanos, yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que tenemos.

Mira una de las acciones vitales que estamos haciendo desde hace más de un año que surgimos, uno es la visibilización. Como te decía darle un nombre a lo que tiene que tener nombre, nosotras no hablamos del femicidio, hablamos del feminicidio. Rescatamos esta palabra porque consideramos que es una responsabilidad de la sociedad y del estado, para quienes nos conocen como sobrevivientes o víctimas secundarias como nos reconoce la justicia, de quienes somos familiares de quienes han muerto en una situación de violencia, la justicia no responde, la justicia en vez de acelerar el proceso lo vuelve más lento, lo complica más, busca poner la responsabilidad sobre la víctima o sobre su familia, y eso significa para nosotros un proceso de re victimización terrible, volver a lo mismo, contar y volver a contar la historia tratando de justificar lo que no se puede, mientras tanto los agresores, los que lastiman, agreden y asesinan, siguen libres y campantes por ahí.

En mi caso nos hemos quedado con la sentencia sobre la unidad educativa, en el mano no ha sido ejecutoriada hasta el día de hoy y para mí, como madre de Valentina esto es una burla, porque la sentencia en el papel no me sirve de nada, porque la

sentencia en el papel no me garantiza la vida de esos otros niños y niñas que todavía están ahí que todavía corren el riesgo. Porque el agresor de mi hija lo único que espera es que el caso se cierre, que el caso de archive y volverá actuar, ya lo hizo una vez volverá actuar perfeccionando un poco más y sabiendo que en este país la justicia no hace nada. Y no hay nada en lo real y formal que logre que se cumpla, entonces siento que vivimos en tierra de nadie en la cual todos pueden hacer y deshacer sin que haya ninguna mínima garantía para mi vida y con la vida de las mujeres, niñas y niños en nuestro país.

Destinatarios

La visibilización, es lograr que la memoria de nuestras niñas y mujeres asesinadas no quede en impunidad, es decir generar a nivel de sociedad una memoria de nuestras vidas, porque esas vidas si nos importaron, porque si para el estado, las instituciones o la sociedad no les importa, a mi como su madre su vida tuvo un sentido tuvo una razón de ser, su vida sigue y de igual manera la de sobrevivientes de violencia.

Pero también vamos a un segundo momento que es la garantía de no repetición, la reparación que nosotros pedimos no solamente se centra o se queda en el hecho de que el agresor se encuentre en la cárcel, asumiendo la responsabilidad del acto que cometió, es importante si, porque también siembra un precedente en lo sociedad, de que aquí no pasan no más las cosas, que también hay una justicia para quienes lastiman y dañan a otro ser humano, pero no solo nos quedamos en la sanción, queremos menos hombres en la cárcel, necesitamos hombres consientes, eso es lo que queremos, no estamos hablando de hombres contra mujeres sino de hombres y mujeres juntos

compartiendo una sociedad, con igualdad de derechos y de posibilidades, con un trato de respeto con dignidad eso es lo que estamos pidiendo, como mujeres como plataforma y como grupos que nos hemos organizado y hemos entendido también que una de las formas vitales para poder conseguir esto, es la organización, aisladas somos vulnerables y presas fáciles, pero unidas hacemos fuerza y esta unión debe nacer de nosotras mismas, reconociéndonos como hermanas como iguales. Yo rescato mucho el termino sororidad, porque esa palabrita se hizo carne en mi vida, yo he podido sostenerme después de la muerte de mi niña y seguir adelante y seguir mirando al horizonte gracias al encuentro con otras mujeres , gente y mujeres que nunca había conocido en mi vida pero sin embargo en ese momento de total desconcierto desde mis posibilidades económicas yo no tengo mayores recursos, para mí no hubiera sido posible ni en la demanda de justicia con relación a la muerte de mi niña, segundo el dolor horrible y terrible de perder a mi niña en esas circunstancias no me hubiera permitido seguir si no hubiera habido otras mujeres otros hombros desconocidos pero hermanas que me posibilitaron sostenerme y seguir avanzando en este proceso. Que me permitieron redescubrir nuevas formas de posibilidades de vivir para mí y mi familia.

Yo creo que esto es vital para nosotras como mujeres y en medio de todo esto es entender que también hay una responsabilidad social, es decir que lo que me paso a mí, no quiero que le pase a nadie más, no quiero que se repita en otra historia en otra vivencia. Yo lo digo y lo reafirmo a mi hija físicamente no la tengo, no la puedo abrazar, no podre verle crecer, no podre ver sus sueños y anhelos no es posible. Ella habita y vive en mí, es parte de mí, de esta lucha que nace justamente del amor a esa niña. La posibilidad de generar otras situaciones de vida para otras mujeres o niñas eso

es lo que nos da sentido a lo que estamos haciendo, eso es lo que da sentido a la tarea que día a día estamos haciendo, esta posibilidad de crecer en un entorno de no violencia sea posible para otras niñas y para otras mujeres.

Victimas

Nos concebimos como sobrevivientes, porque yo creo hemos vivido diferente situaciones de violencia desde la más pequeñita acoso en la calle, hasta la más grande que es el feminicidio, hay dos formas de morir, la muerte física el femicidio y la muerte del alma, de los sueños de que muchas veces se apodera de nuestras vidas , pero creo que en medio de todo esto nosotras nos reinventamos a la vida, es decir hemos podido soportar situaciones de violencia que nos habrían podido llevar al borde de la locura pero sin embargo seguimos ahí, y para quienes han sido capaces de poner un alto de vencer al miedo, de romper con el silencio porque no es nada fácil, templando de miedo hemos dicho esto no va para mi vida y no va más son verdaderas sobrevivientes y es ahí eso demuestra la fortaleza grande que tenemos la capacidad y las posibilidades que podemos construir si dejamos de depender, si somos capaces de romper con el pensamiento del amor romántico, dejar de creer que mientras más estoy sufriendo y más violentada soy, es porque lo están haciendo por amor.

Nos reconocemos como parte de la sociedad civil, sin banderas políticas y trabajamos fuera de la institucionalidad creo que si nuestra posición es de demanda social, si nuestra situación es crítica frente al poco accionar de la institucionalidad sería un divorcio entre el pensamiento y la acción, el decir una cosa y hacer otra, y esta es una de las cosas que a mí me parece muy interesante rescatar, quienes integramos VNQ

hay un acercamiento a la realidad misma, desde la plataforma justicia para Vanesa, es quien yo tuve mi primer acercamiento después de la muerte de Valentina, totalmente desorientada no sabía qué hacer ni a donde ir, ellas me brindaron la posibilidad desde el marco jurídico de poder hacer la denuncia y poder seguir con el proceso. Desde SURCUNA, otra organización que trabaja en la protección de derechos humanos, es decir desde las diferentes instancias y diferentes conocimientos desde el ámbito psicológico y jurídico, desde el acompañamiento mismo de la violencia debido a las cosas que tuve que enfrentar durante este año en mi proceso y por eso también en la oficialidad también se habla de cifras, como organización de mujeres que trabajamos día a día con las sobrevivientes podemos entender de cerca, mucho más de cerca porque nosotras hemos vivido y experimentado la violencia

Lo que yo te estoy diciendo, no me lo conto nadie, no lo saque de un libro, es mi vivencia, mi experiencia de vida desde la parte dura de la violencia, pero también desde la posibilidad de transgredir y construir una alternativa distinta para vivir. Con toda esa riqueza que he podido acumular puedo compartir con otra historia, es decir que mis palabras lo que yo puedo describir, para mí pudo servir en un momento dado en mi vida y capaz que puede dar luces a otras mujeres. Somos como una antorcha que se enciende para ser luz para otras. Pero no en una situación de desigualdad, sino en un proceso simultáneo de retroalimentación, es decir desde lo que yo puedo aportar a la vida de otras personas y desde las experiencias vividas, desde su ser profesional, en una experiencia de igualdad, de equidad de reconocer como seres humanos que es lo que somos.

11. Análisis de los resultados

A continuación, presentare el análisis de resultados obtenidos de las producciones narrativas y la observación participante. Este análisis se ha realizado en función a las categorías, resultado de las dimensiones del marco teórico y otras que han resultado ser emergentes.

Tabla 1

Análisis de las producciones narrativas y observación participante.

Categoría	Sub categoría	Fragmentos narrativos	Fragmento Diario de campo
Movimientos sociales	Tipo 1: Organizaciones de la sociedad civil versus el Estado.	<p>Bianca /LR</p> <p>“nuestro corte es anticapitalista y antipatriarcal”. “Vemos que en el presente sistema económico donde está basada la mercantilización la mercancía por encima de todo, como afectado particularmente a las mujeres la violencia se acentúa no tanto por el género sino por la clase.” “Creemos que el principal agresor es el estado que el principal agresor es el sistema que ha sido el encargado más feminicida y genocida de la humanidad el sistema capitalista y del patriarcado”.</p>	<p><i>Reunión de propuestas para el 8M:</i> “a mediados de la reunión llegaron las representantes de LR. Quienes plantearon retomar el tema del “PARO” y la movilización, ellas argumentaban que existe la necesidad de representación de las mujeres campesinas o de sectores socioeconómicos bajos y vulnerables que necesitan ser visibilizadas. Más de una vez entraron en desacuerdo con las dirigentes de VNQ, puesto que ellas planearon el plantón y las de LR la movilización el paro. Por sus comentarios era visible que no salieron conformes con las acciones que se iban a tomar para el 8M.”</p>

			(Diario de campo N°11, 1 de marzo) CO: Esto evidencia su ruptura con el Estado pues el Paro implica una mayor resistencia a los estipulado por el Estado, mientras que un plantón frente a una organización estatal evidencia una dialogo con el Estado
	Tipo 2: Organizaciones de la sociedad civil y Estado.	Ruth / VNQ “Frente a toda esta impunidad es que decidimos hacer visible la situación de nuestras niñas y mujeres asesinadas, decidimos que la sociedad ecuatoriana debe conocer que esta situación de violencia se está dando. “Nosotras no hablamos del femicidio, hablamos del feminicidio. Rescatamos esta palabra porque consideramos que es una responsabilidad de la sociedad y del estado”. la plataforma VQN hay una influencia de diferentes luchas, pero todas estas están cruzadas por una lucha fundamental que es la defensa a nuestro derecho a la vida y dignidad como mujeres y cuerpos feminizados”.	Ana Cristina Vega, menciono en la rueda de prensa que, VNQ es una plataforma de movimientos de mujeres por la Marcha Nacional contra el feminicidio en Ecuador. Exigen a la sociedad que se pare con todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y cuerpos feminizados. Se reclama que #NiUnaMás sea asesinada por la forma de violencia más extrema: el feminicidio. Y que el estado garantice los derechos de niñas mujeres y mujeres. (Diario de campo N° 12, 23 de noviembre 2017).
	Organización de la sociedad civil con Estado		
	Tipo 4: Organizaciones de		

	la sociedad civil en estado.		
	Ninguno Organizaciones sociales sin el Estado.	Génesis/ MP La MDP es un colectivo primero feminista trans feminista, que aboga por la libertad estética por la diversidad de género obviamente en contra la violencia sexual y todas las expresiones de violencia.	
Sujeto político según el tipo de lucha	La lucha contra la explotación de orden económico.	Bianca /LR: Mujeres de sectores populares, amas de casa trabajadoras, mujeres de sectores oprimidos, mujeres campesinas, sindicatos de trabajadoras.	8M: Exteriores de la Fiscalía: “Aproximadamente una hora después de que logramos tomarnos la calle llego con véngalas rojas y batucada propia LR, fue admirable el considerable número de gente, y su organización, sobre todo estudiantes de la central que llegaron con ellas, realizaron una demostración del grupo de Autodefensa y de defensa a los derechos de la naturaleza, hicieron un performance. La mayoría de sus integrantes estaban con vestimenta roja y negra por lo que resaltaban visualmente en comparación a los asistentes que pertenecían a otros grupos. Sus consignas están en contra del estado. Su llegada me admiro pues en la reunión previa al 8M no llegaron a un acuerdo con las propuestas realizadas por los otros movimientos. Ellas gestionaron sus propias actividades, realizaron una movilización desde la Plaza de San Blas hasta la fiscalía. (Diario de campo N°12, 8 de marzo 2017)

	La lucha contra la dominación de orden político.	<p>Ruth/ VNQ:</p> <p>Sociedad civil, organizaciones, feministas, familiares de mujeres y niñas asesinadas, sobrevivientes, mujeres, cuerpos feminizados, con la necesidad de exigir justicia social ante la impunidad, y la no repuesta de la justicia formal.</p>	<p>Marcha 26 de noviembre: consigna “Todxs hemos sido violentadxs de alguna manera por este sistema machista. Se encarcela a mujeres que han decidido abortar, defienden la tierra y a las que dicen lo que piensan. Se nos insulta, castiga, humilla, descalifica y asesina en complicidad con las instituciones del Estado y de la sociedad civil.</p> <p>Todas y todos estábamos ahí, por todas nosotras y por las que ya no están para hacer MEMORIA del feminicidio en Ecuador con el objetivo de luchar contra la impunidad, contra el sistema que promueve el machismo y construir una sociedad libre de violencias machistas” (Diario de campo N°15, 26 de noviembre 2017)</p>
	La lucha contra la subjetivación de orden moral.	<p>Génesis/MP:</p> <p>Feministas, trans feministas, trabajadoras y trabajadores sexuales trans, hombres y mujeres trans, que abogan por la libertad estética libertad sexual y que disienten de las normas patriarcales heteronormativas de la sociedad.</p>	<p>Segundo TALLER: Trabajo sexual y Feminismo. “La MDP Ecuador denuncia públicamente la violencia sexual y de género. Surge en respuesta a actitudes y prácticas de maltrato, cosificación, estigmatización, y opresión de las mujeres y cuerpos femeninos y feminizados; en particular a la concepción de las mujeres como responsables y “provocadoras” de su propio maltrato”. (Diario de campo N° 1 ,21 enero2017)</p>
Feminismo Trasversalidad Trasversalización Interseccionalidad	Género – clase- generación	<p>Bianca- LR: “LR surge por la necesidad de crear un movimiento de mujeres diferente a los otros movimientos y corrientes del feminismo, entonces no nos identificamos con el feminismo radical ni nos identificamos con otro tipo de</p>	<p><i>Reunión de propuestas para el 8M:</i> LR son quienes plantearon retomar el tema del “PARO” y la movilización, ellas argumentaban que existe la necesidad de representación de las mujeres</p>

		feminismo por que el género está atravesado principalmente por la clase”. “retomamos la movilización el paro y la huelga”.	campesinas o de sectores socioeconómicos bajos y vulnerables que necesitan ser visibilizadas. (Diario de campo N°11, 1 de marzo 2017)
	Género-sexualidad-etnia	Ruth- VNQ: “nuestra riqueza como plataforma está en la diversidad, desde diferentes frentes, desde diferentes luchas pero todas estas están cruzadas por una lucha fundamental que es la defensa a nuestro derecho a la vida y dignidad como mujeres y cuerpos feminizados”.	Marcha 26 de noviembre: “La Marcha Nacional Vivas Nos Queremos es una plataforma donde confluyen activistas, artistas, profesionales, familias, familiares, mujeres del campo y la ciudad, hombres y géneros diversos que exigen justicia y un alto a la violencia feminicida”. (Diario de campo N°15, 26 de noviembre 2017)
	Género- sexualidad	Génesis- MDP: “La MDP aboga por la libertad estética, por la diversidad de género en contra la violencia sexual y todas las expresiones de violencia”.	Quinto TALLER: Cuerpos Distintos: Transgeneridad y feminismo: Una de las ponentes afirmaba que el feminismo lucha no solo por la violencia ante la mujer también el “Transfeminismo” lucha por la violencia a todo lo feminizado. Se habló también de el “Transfeminismo”, lo que sería la cuarta ola mundial del feminismo que consiste en la lucha de la libertad estética, criticando y reclamando todo una “Corporación gay”, que sigue una lógica patriarcal y machista, que sigue perjudicando a las identidades femeninas”. (Diario de campo N° 4,11 de febrero 2017)
Violencia de genero	Género- Clase-	Binca- LR: “La violencia de genero está basada, englobada y conformada por un sistema económico específico que es el capitalismo, y desde este sistema económico se emana ciertas cuestiones, las violencias están acentuadas por la	Jornada de lucha con las comerciantes autónomas del barrio Nueva Aurora: En esta ocasión un grupo de LR se movilizó a este barrio del sur de Quito y prestó atención legal, médica y psicológica a las mujeres vendedoras ambulantes

		problemática de las diferencias socioeconómicas”	del sector. E impartieron charlas sobre la violencia de género y su relación con el sistema económico. (Diario de campo N°24, 27 de abril 2017)
	Género- Derechos humanos- Practicas Disciplinarias-	Ruth- VNQ: “La violencia se da por el que el estado está dando carta abierta para que la vida de mujeres y niñas sea vulnerada y no se cumplan con sus derechos. Relaciones de poder desiguales, el hombre sobre la figura de lo femenino”.	Marcha 26 de noviembre: “ <i>Hemos sido violentadas, mutiladas, fragmentadas, acosadas, abusadas, violadas, subordinadas, discriminadas en todos los ámbitos trabajos, salarios, política, cultura, etc., encarceladas, embarazadas forzosamente, asesinadas</i> ”. (Vivas nos queremos, 2016) Esta es una de las consignas que se gritó y plasmo dentro de la marcha y fue la idea que más llego a vulnerar mis sentidos, porque de alguna u otra manera todas y todos quienes estábamos ahí sufrimos en mayor o menor medida alguna de estas formas de violencia. (Diario de campo N°15, 26 de noviembre 2017)
	Género- Cuerpos feminizados. identidades femeninas – sexualidad- seguridad.	Génesis- MDP: “La concebimos como una enfermedad, algo sistemático que afecta a la sociedad, la violencia es machista propio de un sistema patriarcal”	Quinto TALLER: Cuerpos Distintos: Transgeneridad y feminismo: “Una de la experiencia que más concordaban los y las ponentes era la “hipersexualidad trans” que la sociedad impone como característica y estereotipo. A todas y todos nos crían con opuestos binarios como Hombre y Mujer, sembrando así condiciones de absolutismo y planteando heterónomas, es decir todo lo que salga de lo normal de lo común es penalizado y rechazado. La vinculación de la transgeneridad y el feminismo se encuentra en el tema de la violencia,

			ya que la transición de estas personas en muchos de los casos implica violencia física psicología y sexual. (Diario de campo N° 4,11 de febrero 2017)
Acción colectiva		Bianca/LR: “se han iniciado algunos procesos entre esos dar talleres gratuitos sobre violencias y aspectos artísticos de género en los barrios, para que ahí comiencen a enfrentar la violencia generando redes y lasos, juntas organizativamente. Hacemos plantones, brindamos atención legal en los barrios rurales, tenemos un grupo de autodefensa personal llamado “valkirias”, jornadas de debate y discusiones, cine foros”:	
		Ruth/ VNQ: “Yo rescato mucho el termino sororidad, porque esa palabrita se hizo carne en mi vida, yo he podido sostenerme después de la muerte de mi niña y seguir adelante y seguir mirando al horizonte gracias al encuentro con otras mujeres, otros hombros desconocidos, pero hermanas que me posibilitaron sostenerme y seguir avanzando en este proceso” “Desde la plataforma justicia para Vanesa, es quien yo tuve mi primer acercamiento después de la muerte de Valentina, totalmente desorientada no sabía qué hacer ni a donde ir, ellas me brindaron la posibilidad desde el marco jurídico y psicológico de poder hacer la denuncia y poder seguir con el proceso”.	

		<p>Génesis /MDP: “Los talleres son ciclos de talleres con pedagogía feminista de la MDP, trata de visibilizar temas como el machismo violencia de género que es el feminismo economía feminista, acoso sexual, acoso en el espacio público, hombres en el feminismo, etc. Desde espacios públicos como por ejemplo el parque Cumandá o el MIC que nos ha permitido a cercarnos a la gente, familias a los niños y niñas con un lenguaje que apele a su sensibilidad, hemos trabajado también en los roles de estereotipo en la familia”. “Estamos aliados con el proyecto transgénero que trabaja sobre temas de cuerpos distintos derechos iguales en Quito, con la patrulla itinerante que es una asesoría legal que va a las calles a la gente que no tiene acceso de llegar a consultorios jurídicos para tratar temas de violencia y transfeminismo.</p>	
--	--	--	--

Nota: Elaborado por: Grijalva, L., 2018.

12. Interpretación de los resultados

A continuación, presento los hallazgos de la investigación en relación a las dimensiones de análisis que fueron planteadas: movimientos sociales, sujeto político, feminismo, violencia de género. De estas categorías en función a los fragmentos narrativos y los fragmentos de diarios de campo construí subcategorías de análisis en función a los hallazgos.

De la categoría de movimientos sociales se seleccionó la clasificación de Ramírez (2009) sobre el tipo de organizaciones sociales y el tipo de vínculos que establecen con el Estado, estas son: organizaciones de la sociedad civil versus el Estado, organizaciones de la sociedad civil y Estado, organización de la sociedad civil con Estado, organizaciones de la sociedad civil en estado. Y como subcategoría emergente organización social sin estado.

En cuanto a la categoría de sujeto político, las subcategorías emergen desde las características de luchas que según Foucault (1988) el sujeto político posee. La lucha contra la explotación de orden económico, la lucha contra la dominación de orden político, la lucha contra la subjetivación de orden moral.

Para la categoría de feminismo fue importante construir las subcategorías en función a las características de la “cuarta ola del feminismo” descritas por Matos y Paradis (2013), es decir un feminismo caracterizado por la transversalidad, transversalización y la interseccionalidad. Desde aquí las subcategorías son: género-clase, género-sexualidad- etnia, género- sexualidad.

Para la categoría de violencia de género, retomo el planteamiento de las matrices semiótico-materiales de Guarderas (2016). Desde aquí las subcategorías que emergieron fueron: género- clase, género- derechos humanos- practicas disciplinares, género- cuerpos feminizados- identidades femeninas – sexualidad- seguridad.

Como categoría emergente coloqué a la acción colectiva definida por Barrera (2001) como la puesta en escena de los desafíos políticos de los movimientos sociales. En función a esta categoría ubico las diferentes acciones que realizan los movimientos feministas para abordar la violencia de género.

Entrelazando toda la información recolectada y la teoría, nos encontramos que los tres movimientos feministas estudiados en la ciudad de Quito están en constante dinámica y siguen siendo eco de una sociedad marcada por la naturalización y aumento de la violencia de género. De cada movimiento analizado emerge una comprensión de feminismo, que marca su discurso y prácticas en cuanto a la violencia de género.

Habermas (1991) dice que la sociedad civil tiene sus propios líderes o “intelectuales orgánicos” reconocidos por los propios movimientos sociales, cuya función es ejercer presión sobre las instancias representativas de la sociedad política, esto mediante el discurso, que Habermas lo definía como “un arma clave de la sociedad civil, porque a través de él, los ciudadanos argumentan racionalmente acerca de sus preocupaciones y hacerlas comprensibles a la opinión pública” (Habermas, 1991).

Lo que quiere decir Habermas es que la sociedad civil está compuesta de ciudadanos que poseen “competencias comunicativas”, necesarias para actuar colectivamente. Evidentemente cada uno de los tres movimientos feministas investigados posee discursos distintos, que reflejan su posición frente al Estado, su pensar como sujeto político, su posicionamiento feminista y su concepción de violencia de género.

Según Habermas los movimientos sociales recurren a mecanismos de presión, uno de ellos es la “dramatización”, es decir el recurso a acciones performativas, tales como demostraciones, marchas, intervenciones estéticas sobre el espacio público, etc, que no solo presionan también ganan influencia sobre los medios de comunicación y redes sociales.

Evidentemente cada uno de los tres movimientos feministas investigados posee discursos distintos, que reflejan su posición frente al Estado, su pensar como sujeto político, su posicionamiento feminista y su concepción de violencia de género.

Para Bianca, Luna Roja es un movimiento social feminista con discurso reivindicativo ante el capitalismo y el patriarcado, están en constante búsqueda de su autonomía como movimiento social, por lo que siempre rescatan el tema de la movilización y el “paro”, haciendo que su acciones performativas o dramatización (Habermas, 2011) esté llena de características reivindicativas en torno a la ideología de clase como son banderas grandes rojas, mucho sonido (batucada), bengalas rojas, consignas en contra del estado, cierre de calles, movilizaciones. Como indica Bianca (Narrativa, 2017) no solo se puede pensar en el género sin que esté atravesado por la

cuestión económica. La violencia de género para Bianca está atravesada por la clase social. El discurso de LR sobre violencia de género está acentuado en la lucha de clases y las diferencias socioeconómicas. El sujeto político de LR lucha contra la explotación del orden económico (Foucault, 2010). Bianca afirma que este sujeto son las mujeres de sectores populares, amas de casa trabajadoras, mujeres de sectores oprimidos, mujeres campesinas rescatando bastante la organización barrial y sindical quienes hacen parte del movimiento social. Como lo señala Gutiérrez (2018), frente a un escenario de lucha social, donde se han vuelto a impulsar la lucha contra el sistema capitalista, Bianca señala que LR se identifica con un feminismo autónomo y popular. Desde el discurso de Bianca, LR no encuentra identificación con otros movimientos feministas que también estén atravesados por la lucha de clases. Desde sus acciones performativas LR evidencia rasgos autónomos respecto a otros movimientos feministas locales, pues a pesar de apoyar o plegar a las marchas o plantones como por ejemplo el 8M o el 26N, siempre se movilizan desde diferentes puntos, y su organización en cuanto a las consignas, carteles, *performances* son diferentes y llaman la atención.

Para Ruth de Vivas nos Queremos, es una plataforma conformada por varios movimientos y colectivos de mujeres desde inicios del 2016. Su acción como movimiento social traza claros límites con el Estado. Ruth afirma que VNQ exige a la sociedad que se pare con todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y cuerpos feminizados. El sujeto político de este movimiento está en una lucha constante contra la dominación del orden político. Para Ruth el Estado es el máximo responsable de las muertes y desapariciones de niñas y mujeres, porque no garantiza los cumplimientos de los derechos y sus instancias no son competentes para la

reparación hacia las víctimas y sobrevivientes, es por esto que VNQ habla de Feminicidio. Por lo tanto, para este movimiento feminista la violencia de género, está atravesada por el género, los derechos y la reparación. Desde sus acciones performativas VNQ ha puesto sobre los espacios ciudadanos, convocatorias a marchas multitudinarias por el día de la no violencia y el día de la mujer. Su organización en las bases de este movimiento ha llevado a ser muy influyente en las redes sociales y medios de comunicación, además desde sus diversas plataformas. Con fotos, consignas y batucada acompañan a las sobrevivientes de violencia a plantones en las audiencias de juicio.

Génesis menciona que la Marcha de las Putas es un movimiento transfeminista; comprendido como el cuestionamiento y la transgresión a los binarios impuestos por el patriarcado “corriente del feminismo que rebasa el binario de género” (Almeida y Vázquez, 2010, p.9). El transfeminismo no solo reconoce el romper con los binarios, también celebra, visibiliza y valora los procesos transgresores que aportan a la lucha contra el sistema (Almeida, 2010). Para las autoras el transfeminismo también visibiliza y reafirma a otros y otras “sujetas” del feminismo que previamente no estaban reconocidos o se los cuestionaba.

Génesis afirma que la Marcha de las Putas aboga por la libertad estética y sexual no solo de las mujeres, sino de los cuerpos feminizados. El sujeto político de este movimiento está caracterizado por su lucha contra la subjetivación de orden moral, como señala Génesis, su discurso disiente de las normas patriarcales heteronormativas de la sociedad. Desde la MDP la violencia de género está atravesada por la violencia hacia los cuerpos feminizados e identidades femeninas. Desde sus acciones

performatividad este movimiento social interrumpe la cotidianidad desde su nombre. Apropriadose de la palabra “puta”, vinculada directamente a una auto identificación individual o colectiva que rompe con la norma de comportamiento patriarcal. Las acciones performativas en las marchas son representadas por carteles con frases feministas y de uso cotidiano que rompen los esquemas de pensamiento machista, estos carteles son realizados en ciclos de talleres realizados como preparativos de la marcha. También utilizan el color rojo como identificación, pero más bien con una denotación de libertad sexual.

Conclusiones

Para concluir este trabajo de titulación retomaré los objetivos y supuestos que lo orientaron. En relación al objetivo general considero que esta investigación si logra contribuir a los estudios sobre los movimientos feministas locales contemporáneos, a partir de la comprensión de sus concepciones y prácticas en torno a la violencia de género, a través de la observación participante y de producciones narrativas con activistas feministas.

En referencia al primer objetivo específico: identificar cuáles son las concepciones y prácticas, sobre la participación política de las diversas protagonistas, en los movimientos sociales feministas de la ciudad, los hallazgos apuntan a que cada movimiento establece un modo distinto de articulación con el Estado. Estos movimientos feministas locales no solo demandan al Estado como “Vivas nos queremos”, también, en palabras de Castro Gómez (2015), establecen disputas contra el sentido común vigente en el mundo de la vida cotidiana de la población. Estos movimientos feministas son sociedad civil independiente que no solo es crítica antisistema como “Luna Roja”, sino también es la desnaturalización de una serie de valores tradicionales aferrados en las prácticas y concepciones que estructuran la vida cotidiana como la “Marcha de las Putas”. Como Castro Gómez lo señala, los movimientos sociales no solo demanda críticas al Estado, también “trasvaloran”, los valores que se naturalizan en el mundo cotidiano.

En cuanto a las nociones del sujeto político nos encontramos con una constantemente lucha contra el poder hegemónico el patriarcado y el machismo. Son

sujetos políticos que reivindican la lucha por los derechos de niñas, mujeres y cuerpos feminizados. Y luchan por que la impunidad del Estado frente a la situación de violencia se acabe. Son sujetos políticos. LR luchan desde las zonas rurales y las universidades públicas. VNQ luchan desde el acompañamiento a los y las sobrevivientes de violencia, y como la MDP que luchan desde la transgresión, con “hombres, mujeres, personas y personas de diversa condición sexo genérica” (La Marcha de las Putas Ecuador, 2018). Y que asumen expresiones de género diversas.

En referencia a reconocer cuales son las concepciones sobre la violencia de género y su solución a partir de acciones colectivas. Vemos que la interseccionalidad está presente en cuanto a la concepción del feminismo de cada uno de los movimientos y sus concepciones acerca de la violencia de género. Es así que cada uno de los movimientos los aborda desde diferentes frentes. LR comprende la violencia de género desde la organización de mujeres de barrios rurales. VNQ aborda la violencia desde la sororidad y el acompañamiento. MDP aborda la violencia desde los ciclos de “talleres” y asesoramiento legal.

Es decir, cada uno de los movimientos feministas posee particularidades en sus concepciones, acciones, discursos, recursos performativos y estrategias de cambio en cuanto a la violencia de género que como se ha revisado no solo está limitada al tema de derechos humanos y salud, también está atravesada por las libertades sexuales, por las violencias en los espacios públicos, y las prácticas disciplinares y como categoría emergente tenemos a la clase social. Esto evidencia que las comprensiones de los movimientos sociales van más allá de las matrices presentadas por Guarderas (2014) ya que estos movimientos sociales en especial LR toma en cuenta la categoría de clase.

Dialogando con Guarderas (2014) es evidente que los movimientos acentúan su acción colectiva donde los servicios estatales los silencian, es decir en el tema de la sexualidad y del disciplinamiento de los cuerpos.

Retomando el supuesto de esta investigación los movimientos feministas locales no están aglutinados en torno a una idea común sobre la violencia de género, ni de feminismo. Es así que no podemos hablar que localmente solo existe un movimiento feminista y que mucho menos se encuentra dividido. Esto como resultado de una estructura hegemonícamente dominante, que invisibiliza los procesos de lucha y la acción colectiva de los movimientos sociales. Así se provoca una imagen de movimientos fraccionados que luchan por sus propios intereses, mientras que en este trabajo de titulación lo que se ha evidenciado es su multiplicidad.

Las concepciones y prácticas de los movimientos feministas estudiados responden a situaciones, nuevas concepciones de feminismo y de violencia que están atravesadas por categorías que emergen en los escenarios políticos y ciudadanos. Las concepciones y prácticas sobre la violencia de género son heterogéneas entre estos movimientos.

La constante transformación de los movimientos feministas investigados y su accionar frente a la violencia de género también se ve invisibilizada por una estructura hegemónica de poder patriarcal y capitalista.

Las nuevas prácticas de los movimientos feministas analizados se evidencian en las múltiples formas de movilización y acción colectiva, unidas por la diversidad

cultural, étnica, generacional de las actoras, los diferentes modos de organización y acciones de lucha.

El feminismo local analizado en este trabajo de titulación también se ha convertido en un espacio de producción de conocimiento, no solo desde su cuestionamiento al Estado en torno a la violencia de género y su corte neoliberal, también por que busca constantemente definir el poder y la política como alternativa para la liberación y la transformación cotidiana o estructural del sistema patriarcal.

Los movimientos feministas locales estudiados se han convertido en espacios simbólicos de posiciones concretas situadas con el contexto local que invitan a la sociedad en general a reflexionar la realidad de manera transgresora. Y es que la interseccionalidad presente en los movimientos feministas ha hecho que no solo busquen la reivindicación de los derechos de las mujeres, también busca la reivindicación de los derechos de los pueblos en situaciones vulnerables y los derechos de la naturaleza. Además los movimientos feministas locales reflexionan sobre las incidencias de las mujeres en la política pública y todas las acciones de liberación de los cuerpos feminizados y sobre todo persiste la lucha por la reparación de los derechos por parte del Estado.

Bibliografía

Aguinaga, M. (2012). Feminismos, patriarcado y perspectiva de la lucha de las mujeres en el Ecuador (Mujeres). *Revista La Tendencia* , 48-53.

Almeida, A. &. (2010). Cuerpos Distintos: ocho años de activismo transfeminista en Ecuador.

Barrera, A. (2001). *Acción colectiva y crisis política*,. Quito: Abya Yala.

Castro-Gómez, S. (2015). *Revoluciones sin sujeto: Slavoj Žižek y crítica historicismo postmoderno*. Ediciones AKAL.

De las Heras Aguilera, S. (2009). Una aproximación a las teorías feministas. *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, 1(9), 46

Fernández, Troya del Pilar, María. (2007). Discursos sobre ciudadanía del Movimiento de Mujeres de Ecuador a fines de los 90. Tesis de Maestría. Quito: FLACSO sede Ecuador.

Coalición Nacional de Mujeres. 2016 febrero 5. Manifiesto de la coalición Nacional de mujeres. Recuperado de: <http://www.informesombraecuador.com/html>.

El comercio, 2016 octubre 26, Rueda de prensa marcha Vivas nos queremos. Recuperado de. <http://www.elcomercio.com/tendencias/marcha-vivasnosqueremos-ecuador-quito-niunamenos.html>.

Expósito, F. (2011). *Violencia de Género. Mente y Cuerpo*(48).

Foucault, M. (1988). *El sujeto y el poder*. Revista mexicana de sociología.

Gamba, S. (2008). Feminismo: historia y corrientes. *Gamba, S. Diccionario de estudios de Género y Feminismos. Editorial Biblos*, 1-8.

Gómez, G. R. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*.

Gomáriz, E. (1992). “Los estudios de género y sus Fuentes epistemológicas periodización y perspectivas”. Ediciones de la Mujer (ISIS), 17. Pp. 83-110.

González Rey, F. (2008). Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. *Diversitas*, 4(2), 225-243.

Guarderas, P. (2014). La violencia de género en la intervención psicosocial en Quito. Tejiendo narrativas para construir nuevos sentidos. *Athenea Digital*, 79-100.

Guarderas, P. (2016). Silencios y acentos en la construcción de la violencia de género como un problema social en Quito. *Iconos: Revista de Ciencias Sociales*, 191-213.

Herrera, G. (2013). Nuevas voces feministas en América Latina: ¿continuidades, rupturas, resistencias? *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*, (45), 17-23.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2017). Recuperado el 2018, de <http://190.152.152.74/violencia-de-genero/>

La Marcha de las Putas Ecuador. (2018). *Manifiesto Puta*. Recuperado el 14 de junio de 2018, de <http://www.slutwalkecuador.org/>

Lagarde M. (1999) Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia.

Lagarde, M. (2008). Identidad de género y derechos humanos: La construcción de las humanas.

- Luna Roja. (2018). *Luna Roja Mujer*. Recuperado el junio de 2018, de https://www.facebook.com/pg/LunaRojamujer/about/?ref=page_internal
- Massolo, A. (2007). *Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina*. Santo Domingo: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).
- Matos, M. &. (2013). Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el Estado: debates actuales. *Íconos*, 45-60.
- Montenegro, M. &. (2013). Producciones narrativas: una propuesta teórico-práctica para la investigación narrativa. Coloquios de investigación cualitativa: desafíos en la investigación como relación social.
- Prieto, M. (1986). Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador. *Movimientos sociales en el Ecuador*, 183-218.
- Ramírez, F. (2009). Sociedad civil, participación y democracia en el nuevo contexto político latino-americano. *CEBES*, 47-82.
- Rodas, R. (2007). *Las propias y los ajenos: miradas críticas sobre los discursos del movimiento de mujeres del Ecuador*. Editorial Abya Yala.
- Santos, B. D. (2001). *Los nuevos movimientos sociales*. Observatorio Social de América Latina (No. 5, pp. 177-188). CLACSO.
- Scott, J. W. (2002). El Género; Una categoría útil para el análisis histórico. *Materiales de enseñanza: Género*, 13-27.
- Varela, N. (2005). *“Feminismo para principiantes”*. Barcelona: Ediciones B.

Vargas, V. (2008). *Feminismos en América Latina: Su aporte a la política y a la democracia.* . Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Vivas Nos Queremos Ecuador. (2018). *Plataforma Vivas nos Queremos*. Recuperado el junio de 2018, de https://www.facebook.com/pg/VivasNosQueremosEcuador/about/?ref=page_internal

Zambrano, G. (2016). "Ni una mujer menos" : Discurso sobre femicidio en el Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. Quito , Ecuador.

Anexos

Anexo 1. Guion de preguntas

1. ¿Cuéntame cómo te involucraste con el movimiento al que perteneces?
2. ¿Cuéntanos la trayectoria de este movimiento? Cuando surge, por qué surge, para surge, qué han hecho desde su surgimiento.
3. ¿Cómo este movimiento ha concebido a la violencia de género?
4. ¿Qué acciones se ha llevado a cabo en el movimiento al que perteneces para erradicar y atender a la violencia de género?
5. ¿Cuáles han sido las principales personas destinatarias de estas acciones?
6. ¿Cómo definirías a quienes viven situaciones de violencia de género?
7. ¿Por qué crees que unas personas se mantienen en una relación o situación que genera violencia de género?
8. Existe algunas vinculaciones entre el movimiento al que perteneces y los servicios, proyectos, programas de prevención y atención de la violencia ¿Qué han realizado conjuntamente? ¿Por qué no existe esta articulación?

Anexo 2. Consentimientos Informados

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el marco del Grupo de Investigaciones Psicosociales de la Universidad Politécnica Salesiana, la docente Dra. Paz Guarderas junto con un grupo de estudiantes de la Carrera de Psicología están realizando una investigación cuyo objetivo es contribuir a la formación de los y las profesionales de psicología para realizar investigaciones e intervenciones vinculadas a la violencia de género.

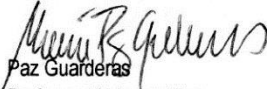
Este proyecto de investigación incluye la realización de Producciones Narrativas con personas que pertenezcan a movimientos feministas de la ciudad de Quito. Con el fin de lograr los objetivos de la investigación solicitamos su gentil colaboración posibilitando que la estudiante Luisa Grijalva realice una narrativa con usted. Para realizar la narrativa en primer lugar se realizará una entrevista grabada, la cual será transcrita y textualizada por la estudiante, posteriormente se realizarán encuentros sucesivos para revisar conjuntamente la narrativa hasta que ésta exprese el punto de vista de la persona participante de la investigación. Esta narrativa será de co-autoría de las personas participantes de la investigación y la investigadora. En el análisis de la investigación se dará el tratamiento de texto teórico al producto elaborado conjuntamente.

El uso de la información por usted proporcionada será estrictamente académico y acorde a los fines de la presente investigación. Existe la posibilidad de incluir el nombre de las personas autoras de la narrativa si así lo eligieran, caso contrario se mantendrá el anonimato. En el caso de elegir el anonimato se tomarán todos los recaudos necesarios para proteger la identidad de las personas que participen en el estudio, quienes no serán identificadas directamente en ningún reporte ni publicación.

La participación en este estudio es voluntaria y quienes decidan participar podrán dejar de hacerlo en cualquier momento sin que ello los perjudique en ningún sentido. Dicha participación además, no supondrá para los participantes costo ni riesgo alguno.

En caso de querer conocer más sobre el estudio o si surgieran dudas, se podrá solicitar al equipo de investigación que las aclare.

Gracias por su participación

Paz Guarderas

Profesora titular auxiliar
Carrera de psicología
Universidad Politécnica Salesiana

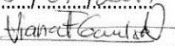
Consiento participar de la elaboración de una Producción Narrativa la que consistirá en la realización de una entrevista grabada que luego será textualizada por la investigadora y revisada por mi persona. Autorizo la utilización de la información recabada para fines académicos.

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad de mi identidad ☒

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se identifique mi coautoría de las producciones narrativas. ☐

Estas pautas me han sido propuestas y explicadas por: Luisa Grijalva

Fecha: 13/07/2017

Firma:

Aclaración:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el marco del Grupo de Investigaciones Psicosociales de la Universidad Politécnica Salesiana, la docente Dra. Paz Guarderas junto con un grupo de estudiantes de la Carrera de Psicología están realizando una investigación cuyo objetivo es contribuir a la formación de los y las profesionales de psicología para realizar investigaciones e intervenciones vinculadas a la violencia de género.

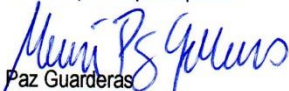
Este proyecto de investigación incluye la realización de Producciones Narrativas con personas que pertenezcan a movimientos feministas de la ciudad de Quito. Con el fin de lograr los objetivos de la investigación solicitamos su gentil colaboración posibilitando que la estudiante Luisa Grijalva realice una narrativa con usted. Para realizar la narrativa en primer lugar se realizará una entrevista grabada, la cual será transcrita y textualizada por la estudiante, posteriormente se realizarán encuentros sucesivos para revisar conjuntamente la narrativa hasta que ésta exprese el punto de vista de la persona participante de la investigación. Esta narrativa será de co-autoría de las personas participantes de la investigación y la investigadora. En el análisis de la investigación se dará el tratamiento de texto teórico al producto elaborado conjuntamente.

El uso de la información por usted proporcionada será estrictamente académico y acorde a los fines de la presente investigación. Existe la posibilidad de incluir el nombre de las personas autoras de la narrativa si así lo eligieran, caso contrario se mantendrá el anonimato. En el caso de elegir el anonimato se tomarán todos los recaudos necesarios para proteger la identidad de las personas que participen en el estudio, quienes no serán identificadas directamente en ningún reporte ni publicación.

La participación en este estudio es voluntaria y quienes decidan participar podrán dejar de hacerlo en cualquier momento sin que ello los perjudique en ningún sentido. Dicha participación además, no supondrá para los participantes costo ni riesgo alguno.

En caso de querer conocer más sobre el estudio o si surgieran dudas, se podrá solicitar al equipo de investigación que las aclare.

Gracias por su participación

Paz Guarderas
Profesora titular auxiliar
Carrera de psicología
Universidad Politécnica Salesiana

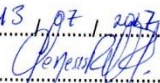

Consiento participar de la elaboración de una Producción Narrativa la que consistirá en la realización de una entrevista grabada que luego será textualizada por la investigadora y revisada por mi persona. Autorizo la utilización de la información recabada para fines académicos.

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad de mi identidad ☐

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se identifique mi coautoría de las producciones narrativas. ☐

Estas pautas me han sido propuestas y explicadas por: Luisa Grijalva

Fecha: 13.07.2023
Firma:
Aclaración:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el marco del Grupo de Investigaciones Psicosociales de la Universidad Politécnica Salesiana, la docente Dra. Paz Guarderas junto con un grupo de estudiantes de la Carrera de Psicología están realizando una investigación cuyo objetivo es contribuir a la formación de los y las profesionales de psicología para realizar investigaciones e intervenciones vinculadas a la violencia de género.

Este proyecto de investigación incluye la realización de Producciones Narrativas con personas que pertenezcan a movimientos feministas de la ciudad de Quito. Con el fin de lograr los objetivos de la investigación solicitamos su gentil colaboración posibilitando que la estudiante Luisa Grijalva realice una narrativa con usted. Para realizar la narrativa en primer lugar se realizará una entrevista grabada, la cual será transcrita y textualizada por la estudiante, posteriormente se realizarán encuentros sucesivos para revisar conjuntamente la narrativa hasta que ésta exprese el punto de vista de la persona participante de la investigación. Esta narrativa será de co-autoría de las personas participantes de la investigación y la investigadora. En el análisis de la investigación se dará el tratamiento de texto teórico al producto elaborado conjuntamente.

El uso de la información por usted proporcionada será estrictamente académico y acorde a los fines de la presente investigación. Existe la posibilidad de incluir el nombre de las personas autoras de la narrativa si así lo eligieran, caso contrario se mantendrá el anonimato. En el caso de elegir el anonimato se tomarán todos los recaudos necesarios para proteger la identidad de las personas que participen en el estudio, quienes no serán identificadas directamente en ningún reporte ni publicación.

La participación en este estudio es voluntaria y quienes decidan participar podrán dejar de hacerlo en cualquier momento sin que ello los perjudique en ningún sentido. Dicha participación además, no supondrá para los participantes costo ni riesgo alguno.

En caso de querer conocer más sobre el estudio o si surgieran dudas, se podrá solicitar al equipo de investigación que las aclare.

Gracias por su participación

Paz Guarderas
Profesora titular auxiliar
Carrera de psicología
Universidad Politécnica Salesiana

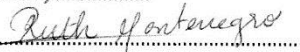
Consiento participar de la elaboración de una Producción Narrativa la que consistirá en la realización de una entrevista grabada que luego será textualizada por la investigadora y revisada por mi persona. Autorizo la utilización de la información recabada para fines académicos.

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad de mi identidad ☐

Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se identifique mi coautoría de las producciones narrativas. ☐

Estas pautas me han sido propuestas y explicadas por: Luisa Grijalva

Fecha: 22/11/2017

Firma:

Aclaración:

Anexo 3. Diarios de campo

A continuación, se presentara en el **Blog de Violencia de género y movimientos sociales. Quito** una selección de los diarios de campo que fueron la base para observación participante de esta investigación.

<https://feminismolocal.wordpress.com/diarios-de-campo-feminismos-locales>.